

موسس مؤسسه

السلامة

الروحة على الأقران
والشبه

الشمس والقمر

الوجه الأول

ج

الشمس والقمر

موسوعة

بيان الإسلام

الرد على الافتراءات والشبهات

القسم الأول: القرآن

المجلد الأول

ج ١

الشبهات التي تولى القرآن الردَّ عليها

إعداد

نخبة من كبار العلماء

العنوان:
موسوعة بيان الإسلام
الرد على الافتراءات والشبهات
القسم الأول: القرآن
المجلد الأول (ج ١)

إعداد:
نخبة من كبار العلماء

إشراف عام:
داليا محمد إبراهيم

جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر

يحظر طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر.

الترقيم الدولي: 977-14-4434-4

رقم الإيداع: 2011/17886

الطبعة الأولى: يناير 2012

تليفون: 02 33472864 - 33466434

فاكس: 02 33462576

خدمة العملاء: 16766

Website: www.nahdetmisr.com

E-mail: publishing@nahdetmisr.com

نسبها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938

21 شارع أحمد عرابي -
المهندسين - الجيزة

هيئة أمناء الموسوعة

- أ. د/ محمد الأحمدى أبو النور (وزير الأوقاف المصري الأسبق)
أ. د/ أحمد عمر هاشم (رئيس جامعة الأزهر الأسبق)
أ. د/ عبد الله عبد العزيز المصلح (الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة)
أ. د/ نبيل السمالوطي (أستاذ علم الاجتماع - جامعة الأزهر)
أ. د/ محمد محمد داود (أستاذ علم اللغة - جامعة قناة السويس)

رؤساء الأقسام العلمية

قسم الشريعة الإسلامية

- أ. د/ عبد المجيد محمود
أ. د/ محمد نبيل غنایم

قسم الحديث وعلومه

- أ. د/ محمد الأحمدى أبو النور
أ. د/ أحمد عمر هاشم

قسم التاريخ الإسلامي

- أ. د/ يسري أحمد زيدان
أ. د/ عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح

قسم العقيدة الإسلامية

- أ. د/ محمد ربيع الجوهري
أ. د/ عبد الحميد عبد المنعم مذكور
أ. د/ محمد السيد الجليلند
أ. د/ عبد الله عبد الحميد سمك

قسم القرآن وعلومه

- أ. د/ أحمد يوسف سليمان
أ. د/ محمد إبراهيم شريف

قسم اللغة

- أ. د/ محمد كمال بشر
أ. د/ عبد الصبور شاهين
أ. د/ محمد محمد داود

قسم الترجمة

- أ/ أسماء زغلول

فريق العمل

المشرف العام ورئيس التحرير: أ. د/ محمد محمد داود

أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب - جامعة قناة السويس

المنسق العام : د. جمال فوزي محمد عمار

قسم التاريخ الإسلامي - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة

أ. صفوت علي صالح

باحث دكتوراه في علم اللغة التطبيقي - جامعة لانكستر

أ. المراجعون

الاسم	المؤهل
أ. د/ أحمد قوشتي عبد الرحيم	أستاذ مساعد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
د/ أمير فتوح عبد العليم	مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
د/ تامر عبد الحميد أنيس	مدرس بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
أ. د/ جمال فاروق جبريل	أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر
د/ حبيب الله حسن أحمد	مدرس العقيدة بكلية الدعوة - جامعة الأزهر
أ. د/ حسين عبد الغني سمرة	أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
د/ خالد فؤاد السيد أبو العلا	مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
أ. د/ عبد الفتاح أبو الفتوح	أستاذ علم اللغة بجامعة الأزهر
د/ علي عبد القادر عثمان	مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
د/ فوزي عبد الرازق عبد القادر	مدرس بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
د/ محمد سلامة أبو خليفة	مدرس بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
أ. د/ محمد صالح توفيق	عميد كلية دار العلوم - جامعة القاهرة
د/ محمد علي دبور	مدرس بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
أ. د/ محمد متولي منصور	أستاذ علم اللغة المساعد بجامعة الأزهر

مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

عميد كلية أصول الدين الأسبق

أستاذ مساعد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

مدرس بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

د/ محمد محمد حسن

أ. د/ محمود محمد عبارة

أ. د/ مريم إبراهيم هندي

د/ هاشم عبد الراضي محمد

ب- المحررون

معيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

مدرس مساعد بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

معيد بقسم علم اللغة بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

مدرس مساعد بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

باحث ماجستير بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

مدرس مساعد بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

باحث ماجستير بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

باحث ماجستير بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

معيد بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة

معيد بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

معيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

معيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

مدرس مساعد بقسم علم اللغة بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

ليسانس اللغة العربية - جامعة الأزهر

باحث دكتوراه بقسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

مدرس مساعد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

باحث دكتوراه بقسم علم اللغة بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

ليسانس الدعوة الإسلامية - جامعة الأزهر

مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة

معيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

أحمد حسن شحاتة شحاتة

أحمد حمودة موسى محمد

أحمد عطية صابر

أحمد محمود محمد

أيمن عيد السيد السعدني

جمال عبد النعيم عبد الحافظ حمودة

جمعة محمد جمعة الوديني

خالد فراج مزار

سيد جمال حسن علي

عاصم غريب حسين عبد العظيم

عبد الرحمن ربيع سيد محمد

عبد الرحمن عبد الحميد هنداي

عبد الرزاق محمد عبد الرحمن

عرفة حلمي كامل عبد الرازق

عصام عبد العزيز عبد الله رضوان

علاء محمد مصطفى الباز

علي عبد الفتاح محمد عبده

كامل محمد أنور سعيد

محمد أحمد عبد السلام السنوطي

محمد محمد فايد

محمد مجاهد مهدي حسن

محمد محمد عمر دنش

محمود أحمد جبر الطبلأوي	باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
مراد علي تدغوت	باحث دكتوراه في علم الحديث بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
مصطفى محمد حسين	مدرس مساعد بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
ممدوح رمضان أحمد	مدرس مساعد بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
منصور سعد السحيمي	دكتوراه في علم اللغة من كلية دار العلوم - جامعة القاهرة
هاني صبري أحمد إمبابي	باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
هاني مسعود طه مناوي	ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة
هشام زغلول عبد الفتاح علي	باحث ماجستير بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
وليد محمود خير الله	مدرس مساعد بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
يوسف محمد يوسف السيد الشافعي	مدرس مساعد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

ج. الباحثون

أحمد عبد الحميد أمين هيكل	ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة
أكرم إبراهيم عبد العال حمودة	ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة القاهرة
رامي السيد عفيفي إبراهيم	ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة
ربيع فراج مizar	ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة
رضا جمعة سعد حسن	باحث ماجستير بقسم الشريعة بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
عيد محمد ذكي محمد	ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة
محروس عبد الكريم محمود مبروك	ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة
محمود عبد الوهاب أحمد علي	ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة

د. مساعدو الباحثين

أحمد عبد العظيم عبد السلام	ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة
سامح محمد الشامي	ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة القاهرة
سليمان محمد محمد سليمان عيسى	ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة
عبد الحميد عبد الجيد محمد قشطة	ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة
عرفان عبد الدايم أحمد	باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
عيد صبحي خالد	باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة	ماهر محمد الحوفي
باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة	مبروك يونس عبد الرؤوف
ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة	محمد إبراهيم إمام محمد
ليسانس الآداب والتربية، قسم اللغة العربية - جامعة جنوب الوادي	محمود رجب إسماعيل عبد الباسط
ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة	محمود محمد عبد الحميد
ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة	مصطفى فؤاد مسعود
باحثة ماجستير بقسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب - جامعة القاهرة	نرمين محمود محمد علي

هـ. الصف على الحاسب

ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة	أحمد عبد العزيز رضوان
بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية	أحمد محمد محمد إمام
ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة	تسنيم مجدي محمود
معهد فني تجاري	دعاء محمد محمود عبد الباسط
المعهد العالي للدراسات التعاونية	رضوى عيد عبد الجواد محمد
أخصائي برمجة آلية	عادل علي علي محمد غضنفر
بكالوريوس إدارة صناعية	محمود محمد محمد إمام

و. حسابات وسكرتارية

بكالوريوس تجارة - جامعة القاهرة.	طارق سعيد محمد حيدر
ليسانس الآداب، قسم الجغرافيا - جامعة القاهرة.	منى محمد المهدي

ز. مكتبة

ليسانس آداب، قسم وثائق ومكتبات - جامعة القاهرة.	إسماعيل مصطفى حسين
---	--------------------

المحتويات

١.....	هيئة أمناء الموسوعة
٢.....	فريق العمل
٧.....	المحتويات
١٥.....	مقدمة المشرف العام على الموسوعة
٣٧.....	قالوا عن الموسوعة
٤٥.....	المقدمة العامة لموسوعة القرآن
٥٣.....	منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين

المحور الأول

شبهات واقتراءات على الله ﷻ

أولاً: شبهات تتعلق بقضية الألوهية والوحدانية

٧٣.....	• الشبهة الأولى
	دعوى اتّخاذ الله ﷻ الولد
٧٦.....	• الشبهة الثانية
	دعوى أن الملائكة بناتُ الله ﷻ
٨٢.....	• الشبهة الثالثة
	دعوى أن في ضرب الله الأمثال بالشيء المُحتقَر كالبعوضة والذباب منقصة من قدره
٨٧.....	• الشبهة الرابعة
	ادّعاء أن بين الله والجنّة نسباً
٨٨.....	• الشبهة الخامسة
	إنكار تفرد الله ﷻ بالألوهية والوحدانية

- الشبهة السادسة ٩٧
- الزعم أن الله ﷻ هو المسيح ابن مريم
- الشبهة السابعة ١٠٢
- إنكار البعث والمعاد وإحياء الخلق يوم القيامة مرة أخرى واعتبار ذلك أسطورة وسحراً
- الشبهة الثامنة ١١١
- ادعاء أن الأصنام والأوثان آلهة تشفع عند الله ﷻ وتقرّب إليه
- الشبهة التاسعة ١١٤
- دعوى ألوهية العجل
- الشبهة العاشرة ١٢٠
- ادعاء النمرود بن كنعان أنه يستطيع الإحياء والإماتة
- الشبهة الحادية عشرة ١٢٣
- الاحتجاج بالقدر على الإشراف بالله وعدم الهداية
- ثانياً: افتراءات وشبهات على الله ﷻ في غير قضية الألوهية
- الشبهة الثانية عشرة ١٢٦
- ادعاء اليهود أن الله ﷻ فقير وبخيل وهم أغنياء
- الشبهة الثالثة عشرة ١٣٠
- فرية أن الله يأمر بالفحشاء
- الشبهة الرابعة عشرة ١٣٤
- زعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله ﷻ وأحبّاءه
- الشبهة الخامسة عشرة ١٣٦
- دعوى اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس
- الشبهة السادسة عشرة ١٣٨
- دعوى أن النار لن تمسّ اليهود والنصارى إلا أياماً معدودة
- الشبهة السابعة عشرة ١٤٠
- دعوى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملة اليهود أو النصارى

المحور الثاني

التشكيك في القرآن الكريم

- الشبهة الثامنة عشرة ١٤٣
استنكار إنزال القرآن مُنجماً وعدم إنزاله جملة واحدة
- الشبهة التاسعة عشرة ١٤٥
دعوى اختلاف القرآن في أحكامه وتناقض معانيه
- الشبهة العشرون ١٤٧
دعوى أن القرآن سحرٌ مبين أتى به محمد ﷺ
- الشبهة الحادية والعشرون ١٥١
دعوى أن القرآن أساطير الأولين وقصص السابقين
- الشبهة الثانية والعشرون ١٥٤
دعوى أن ما جاء به محمد ﷺ ما هو إلا شعر وأضفاث أحلام وما هو إلا شاعر أو كاهن
- الشبهة الثالثة والعشرون ١٥٦
دعوى أن القرآن افتراء محمد ﷺ من عند نفسه
- الشبهة الرابعة والعشرون ١٦٨
دعوى أن محمداً ﷺ تعلم القرآن من رجل أعجمي
- الشبهة الخامسة والعشرون ١٧٠
دعوى اليهود أنه يكفيهم الإيمان بما أنزل عليهم، ولا يضرهم الكفر بغيره
- الشبهة السادسة والعشرون ١٧٥
الزعم أن كتاب أهل الكتاب خير الكتب، ونبِيُّهم خير الأنبياء
- الشبهة السابعة والعشرون ١٧٦
دعوى استطاعة الإتيان بمثل القرآن
- الشبهة الثامنة والعشرون ١٧٩
دعوى أن القرآن لو كان خيراً ما سبق إلى الإيمان به العبيد والإماء والمستضعفون

المحور الثالث

شبهات تتعلق بالتشريعات والأوامر

أولاً: شبهات تتعلق بالاعتراض على تشريعات الله ﷻ

- الشبهة التاسعة والعشرون ١٨٢

دعوى أن البيع مثل الربا

- الشبهة الثلاثون ١٩٩

دعوى اليهود استحالة وقوع النسخ عقلاً ونقلًا وإنكارهم لجوازه

- الشبهة الحادية والثلاثون ٢٠٦

استنكار تحويل القبلة

- الشبهة الثانية والثلاثون ٢٠٩

الاحتجاج بفتنة النساء للقفود عن الجهاد

- الشبهة الثالثة والثلاثون ٢١١

استنكار النهي عن التطفيف أو البخس لأن الأموال ملك الأفراد يفعلون فيها ما يشاءون

ثانياً. شبهات تتعلق بالاعتراض على أوامر الله ﷻ

- الشبهة الرابعة والثلاثون ٢١٥

دعوى أن خيرية إبليس على آدم في الخلق تمنعه من السجود له

- الشبهة الخامسة والثلاثون ٢١٧

استنكار الإنفاق على الفقراء لأن الله لو شاء لأطعمهم

ثالثاً. مزاعم جاهلية باطلة

- الشبهة السادسة والثلاثون ٢١٩

دعوى أن الأولاد يجلبون الفقر والإملاق على آبائهم

- الشبهة السابعة والثلاثون ٢٢٢

ادعاء أن ما في بطون الأنعام خالص للذكور ومحرم على الإناث

المحور الرابع

شبهات تتعلق بقضية الإيمان والكفر

- الشبهة الثامنة والثلاثون ٢٢٥
دعوى المناهقين أن المؤمنين بالرسول ﷺ سفهاء
- الشبهة التاسعة والثلاثون ٢٢٦
دعوى كفار مكة أن الإيمان بمحمد ﷺ يتبعه عدم الأمان
- الشبهة الأربعون ٢٣٠
دعوى أن الهدى في اتباع ما عليه اليهود والنصارى
- الشبهة الحادية والأربعون ٢٣٢
ادعاء اليهود أن الكافرين أهلى سبيلا من المؤمنين
- الشبهة الثانية والأربعون ٢٣٤
دعوى أن اتباع الأزدلين للرسول يعوق إيمان الناس بهم
- الشبهة الثالثة والأربعون ٢٣٧
دعوى أن رعد العيش وسعة المنازل دليل على صحة الدين والمعتقد ورضا الرب ﷻ
- الشبهة الرابعة والأربعون ٢٤٢
دعوى أن النفاق والمداراة بين المؤمنين والكافرين هو عين الإصلاح
- الشبهة الخامسة والأربعون ٢٤٥
دعوى الاكتفاء بما كان عليه الآباء والأسلاف من معتقدات وعبادة ولا حاجة لمعتقدات أو شعائر جديدة
- الشبهة السادسة والأربعون ٢٤٧
ادعاء اليهود أن عدم إيمانهم برسالة محمد ﷺ، سببه نزول جبريل ﷺ بها
- الشبهة السابعة والأربعون ٢٥٠
ادعاء أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أفضل من الإيمان بالله والجهاد في سبيله
- الشبهة الثامنة والأربعون ٢٥٣
دعوى تعليق الإيمان على رؤية الله علانية

المحور الخامس

شبهات تتعلق بالأنبياء والرسل

أولاً. شبهات عامة في حق الأنبياء والرسل جميعاً

- الشبهة التاسعة والأربعون ٢٥٦
دعوى تعليق الإيمان بما جاء به النبي ﷺ حتى يُنزل آيات من السماء
- الشبهة الخمسون ٢٦٢
دعوى تعليق الإيمان بالرسل حتى يتحقق ما وعدوا به من العذاب وقيام الساعة
- الشبهة الحادية والخمسون ٢٦٥
تعليق الإيمان بالرسل ﷺ حتى يأتي بقرآنٍ تأكله النار
- الشبهة الثانية والخمسون ٢٦٧
دعوى أن عدم الإتيان بالأباء الموتى دليلٌ على كذب الرسل
- الشبهة الثالثة والخمسون ٢٦٩
ادعاء المشركين أن سبب امتناعهم عن الإيمان هو عدم مجيء رسول لهم
- الشبهة الرابعة والخمسون ٢٧١
دعوى التشاؤم والتطير من الرسل وأتباعهم ودعوتهم
- الشبهة الخامسة والخمسون ٢٧٥
اتهام الأنبياء والرسل بالجنون والسحر والكذب والافتراء
- الشبهة السادسة والخمسون ٢٧٧
دعوى الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعضهم
- الشبهة السابعة والخمسون ٢٨٠
إنكار بشرية الرسول ﷺ والتعجب من إرسال رسول من البشر

ثانياً. شبهات خاصة بأنبياء بعينهم

١. إبراهيم عليه السلام

- الشبهة الثامنة والخمسون ٢٨٣
دعوى أن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً أو نصرانياً وكذلك أبناؤه

٢. موسى عليه السلام

- الشبهة التاسعة والخمسون ٢٨٧
- اتهام موسى وهارون عليهما السلام بالسحر

٣. عيسى عليه السلام

- الشبهة الستون ٢٨٩
- دعوى قتل المسيح عليه السلام
- الشبهة الحادية والستون ٢٩٥
- دعوى أن المسيح وأمه إلهان مع الله ﷻ
- الشبهة الثانية والستون ٢٩٨
- اتهام مريم عليها السلام بالزنا

٤. محمد ﷺ

- الشبهة الثالثة والستون ٣٠٠
- إنكار رسالة محمد ﷺ وبعثته
- الشبهة الرابعة والستون ٣٠٢
- اتهام النبي ﷺ بأنه ساحر
- الشبهة الخامسة والستون ٣٠٥
- اتهام النبي ﷺ بالجنون
- الشبهة السادسة والستون ٣٠٦
- دعوى أن محمدًا ﷺ وأصحابه يستحلون القتال في الأشهر الحرم
- الشبهة السابعة والستون ٣١٣
- ادعاء أن النبي ﷺ أُذُنٌ يصدق كل ما يقال له
- الشبهة الثامنة والستون ٣١٥
- دعوى أن الله ﷻ هجر نبيّه ﷺ وقلاده
- الشبهة التاسعة والستون ٣٢١
- دعوى أن النسخ يبين افتراء الرسول ﷺ

• الشبهة السبعون ٣٢٦

إنكار إنزال الكتب من السماء، وإنكار الوحي والرسالة

• الشبهة الحادية والسبعون ٣٢٨

زعم اليهود أن سبب عدم إيمانهم بالنبي ﷺ هو كون قلوبهم غُلْفًا

• الشبهة الثانية والسبعون ٣٣٠

استنكار اختصاص الرسول ﷺ بإنزال الذِّكْرِ عليه من بين الناس

المصادر والمراجع ٣٣٣

مقدمة المشرف العام على الموسوعة

أ. د/ محمد محمد داود

الدين والإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد، رحمة الله للعالمين، وبعد:

فبيان الحقائق - بالأدلة الصحيحة والحجج المنطقية - مهمة سامية، ينهض لها العلماء وأهل الفكر؛ دعماً للحوار الإيجابي بين الأفكار والآراء والعقائد، وتقويةً لمساحة الودِّ والتآلف والأخوة بين أهل الإيمان من كل دين، وتجليّةً للمشترك الإنساني العام الذي تلتقي عنده الأديان السماوية.

ولقد أكد الباحثون والعلماء حقيقة مهمة، وهي أن الأديان السماوية اجتمعت عند جملة من الحقائق، أهمها:

الدين هادياً للإنسان:

جاء الدين هادياً للإنسان: لعقله وقلبه، وعوناً من الخالق للمخلوق؛ ليعرّفه بحقيقته وحقيقة ما حوله من مخلوقات، ومنزلته بين هذه المخلوقات، وتحديد دوره في هذه الحياة، وتبصرة الإنسان بأن من وراء هذه الحياة الدنيا الفانية حياة باقية هي حياة الآخرة، فيها الجزاء والثواب والعقاب، فيها تحقيق العدل بين الخلائق.

ومقاصد الشريعة الخمسة في الإسلام خير مثال لذلك، فقد حرص الإسلام كُلاً الحرص على حفظ ما يُعرفُ بالكلّيات الخمس: حِفْظ النَّفْس، وشُرْعَ لهذا الغرض القصاص، وحِفْظ الدِّين، ولهذا شُرِعَ حَدُّ الرِّدَّة، وحِفْظ العقل الذي شُرِعَ له حَدُّ الخمر، وحِفْظ النِّسْل وله شُرْعَ حَدُّ الزَّنا، وحِفْظ المال، ومن أجله شُرِعَ حَدُّ السَّرقة، ولحماية هذه كُلُّهَا شُرِعَ حَدُّ الحِرَابَةِ.

وجاء الدين هادياً للإنسان بإرشاده إلى الأخلاق الكريمة والعلاقات الودودة، قال الله تعالى في كتابه العزيز:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾ (الحجرات).

وفي الكتاب المقدس: «وَتَعَلَّمُوا مِنِّي، لِأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ، فَتَجِدُوا رَاحَةً لِّنَفْسِكُمْ» (متى: ١١ - ٢٩).

الدين قوة إيجابية في الحياة:

الدين قوة إيجابية تحفز على تحقيق مغزى استخلاف الإنسان في الأرض، وإعمارها لها، وسيره في مناكبها حتى يُحصَل رزقه المادي وهو القوت، ورزقه المعنوي وهو اكتشاف المجاهل وتجلية الغوامض وتوسيع آفاق الفكر الإنساني، وإشباع نهمه إلى العلم والمعرفة في كافة الميادين.

والدين قوة إيجابية تُحدث في حياة الإنسان تحولاً في قلبه وعقله وسلوكه، فيتجلّى هذا التدين نظاماً ونظافة وحباً وتسامحاً، واحتراماً لحقوق الآخرين، وإحساساً بوحدة بني الإنسان؛ فلقد أحدث الدين اعتدالاً في حياة البشر، حين أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الموت إلى الحياة، قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ (الأنعام: ١٢٢).

فالتدين الحق خروج بالإنسان عن كل الصفات السلبية إلى الصفات الإيجابية، خروج من الظلمات إلى النور، قال تعالى: ﴿الرَّكَتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ (إبراهيم).

ومن هنا كان ربط الإسلام بين الدين والأخلاق، فليس الإيمان مجرد كلمات تُقال أو عبادات تُؤدّى وحسب، إنما هو السمو الروحي إلى مكارم الأخلاق، قال الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِّنِّ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَلَيْسَ ۚ وَلَا يُحْضِرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ﴾ (الماعون).

والعبادات في الإسلام لها أثرها الكبير في سلوك الإنسان، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (العنكبوت: ٤٥)، وقال ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لَهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»^(١). وهذا ما أقرته كل الأديان السماوية وأكدته مراراً وتكراراً، جاء في الكتاب المقدس: «طوبى للمساكين بالروح، لأنَّ لهم ملكوت السموات. طوبى للحزائي، لأنَّهم يتعزَّون. طوبى للودعاء، لأنَّهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البرِّ، لأنَّهم يُشبَّعون. طوبى للرحماء، لأنَّهم يُرحمون. طوبى للأنقياء القلب، لأنَّهم يعاينون الله. طوبى لصانعي السَّلام، لأنَّهم أبناء الله يُدْعَوْنَ. طوبى للمطرودين» (متى ٥: ٣-١٠).

والتدين حب وألفة وأخوة ولين وتسامح يدفع أصحابه إلى مزيد من الرحمة؛ وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

والله تعالى هو الرؤوف الرحيم الودود القريب الحنان المنان، اللطيف بعباده، العليم بما يصلحهم، فأرسل إليهم رُسُلَهُ صلوات الله وسلامه عليهم، وكان خاتمهم محمد ﷺ: ﴿رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء).

١. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، (٤/ ١٣٩)، رقم (١٩٠٣).

الدين دعوة إلى اليسر:

جاء في القرآن وصفاً للحيب المصطفى سيدنا محمد ﷺ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة)، وهذه دعوة كريمة لليسر والتيسير والبعد عن العنت والمشقة. وفي السنة النبوية قال رسول الله ﷺ: «إن الدين يُسرُّ، ولن يُشَادَّ الدينَ أحدٌ إلَّا غلبه»^(١). ولما بلغه عن عثمان بن مظعون وبعض الصحابة أنهم يصومون الدهر فلا يفطرون، ويقومون الليل فلا ينامون، وأنهم أرادوا الترهُّب واعتزال النساء، غضب ﷺ وقال: «أنتم الذين قُلْتُمْ كذا وكذا، أما والله إنِّي لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنِّي أصومُ وأفطرُ، وأصلي وأرقدُ، وأتزوِّج النساء، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»^(٢). وجاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فشكا إليه أنه لا يحضر صلاة الفجر خلف معاذ بن جبل ﷺ؛ لأنه كان يطيل الصلاة، فغضب رسول الله ﷺ ونبه معاذًا قائلاً: «أَفَتَأْنُ أَنْتَ يَا معاذ؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا»^(٣).

ولقد كان النبي ﷺ الأسوة والقدوة في الرحمة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء). والنبي ﷺ يقول: «ما كان الرفق في شيء إلَّا زانه، وما نُزِعَ الرفق من شيء إلَّا شانه»^(٤)، وكان دأبه ﷺ اليسر في كل أموره، تقول السيدة عائشة - رضي الله عنها - : «ما خيَّرَ النبي ﷺ بين أمرين إلَّا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً»^(٥). وقال ﷺ مخاطبًا الأمة كلها: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا»^(٦).

وكما دعانا الله تعالى إلى اليسر والتيسير والتبشير والرفق واللين، دعانا إلى التسامح وحسن التعايش والحوار، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات).

وخاطب رسوله ﷺ بقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِ لَهُم بِالنَّبِيِّ هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥)، وقال جل شأنه: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (فصلت).

١. صحيح البخاري (شرح فتح الباري)، كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر، (١ / ١١٦)، رقم (٣٩).
٢. صحيح البخاري (شرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح، (٩ / ٥)، رقم (٥٠٦٣).
٣. إسناده قوي: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: إعادة الصلاة، رقم (٢٤٠٠).
٤. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: البر والإحسان، باب: الرفق، رقم (٥٥١).
٥. صحيح البخاري (شرح فتح الباري)، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، (١٢ / ٨٨)، رقم (٦٧٨٦).
٦. صحيح البخاري (شرح فتح الباري)، كتاب: العلم، باب: ما كان النبي يتخولهم بالموعدة والعلم كي لا ينفروا، (١ / ١٩٦)، رقم (٦٩).

وفي الكتاب المقدس، جاء في الإصحاح السادس: «لكنِّي أقول لكم أيُّها السَّامِعُونَ: أَحِبُّوا أعداءكم، أَحْسِنُوا إلى مُبْغِضِيكُمْ، ٢٨ بَارِكُوا لَاعْنِيَكُمْ، وصلُّوا لأجل الذين يُسيئون إليكم. ٢٩ مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ فَاعْرِضْ لَهُ الْآخَرَ أيضًا، وَمَنْ أَخَذَ رِءَاكَ فَلَا تَمْنَعُهُ ثِيَابَكَ أيضًا. ٣٠ وَكُلُّ مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ، وَمَنْ أَخَذَ الَّذِي لَكَ فَلَا تُطَالِبْهُ».

الدين دعوة إلى فعل الخيرات:

لَا نَكَادُ نَجِدُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ آيَةً تَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ دُونَ أَنْ تَقْرَنَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة)، وجاء الأمر الإلهي بالتسابق والتنافس في الخير، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيًا فاستَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِنَّمَا مَاتَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة)، ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الحج).

وفي الكتاب المقدس: «جِدْ عَنِ الشَّرِّ، وَاصْنَعْ الْخَيْرَ. اطْلُبِ السَّلَامَةَ، وَاسْعَ وِراءَهَا» (مزامير ٣٤: ١٤).

الدين دعوة إلى العلم والتفكير والتأمل والتدبر:

كَانَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ دَعْوَةٌ إِلَى الْعِلْمِ وَالتَّعَلُّمِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) (العلق)، وَمَا أَكْثَرَ الْآيَاتِ الدَّاعِيَةِ إِلَى إِعْمَالِ الْعَقْلِ وَالتَّفَكُّرِ وَالتَّأَمُّلِ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (البقرة)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة)، وَقَدْ اِمْتَدَحَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (آل عمران)، وَذَمَّ الْقُرْآنُ الْكَافِرِينَ بِعَدَمِ تَدَبُّرِ آيَاتِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (٢١) (محمد).

الدين دعوة إلى الجمال:

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ حَافِلٌ بِالْآيَاتِ الَّتِي تَلَفَتْ الْأَبْصَارَ وَالبَصَائِرَ إِلَى مَا فِي الْكَوْنِ مِنْ جَمَالٍ وَإِبْدَاعٍ، وَتَأَمَّلْ آيَةَ النُّورِ: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (النور).

وَتَدَبَّرْ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»^(١).

١. صحيح مسلم (شرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانها، (٢/ ٤٨٣)، رقم (٢٥٩).

الدين دعوة إلى حسن الخلق:

التحلي بمكارم الأخلاق والترفع عن الصغائر والدنایا مما أمرت به الشرائع السماوية؛ ليكون الإنسان أهلاً لرسالته العظيمة، ألا وهي خلافة الله في الأرض، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تحض على حسن الخلق، ومن ذلك أن الله تعالى وصف نبيه الكريم ﷺ بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم)، وقال تعالى في صفة عباد الرحمن: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (الفرقان).

وأمر عباده المؤمنين بالصفح الجميل والعفو وكظم الغيظ، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَظِيطِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران)، وقال تعالى: ﴿وَرَأَتْ السَّاعَةَ لِأَنبِيَاءٍ فَاصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ (الحجر).

وفي الحديث الشريف عن عتبة بن عامر رضي الله عنه قال: «أَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَبَدَرْتُهُ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، أَوْ بَدَرَنِي فَأَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: يَا عُتْبَةَ، أَلَا أَخْبَرُكَ بِأَفْضَلِ أَخْلَاقِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الْآخِرَةِ؟ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْسِطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُمَدَّ لَهُ فِي عَمْرِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ ذَرْجَهُ»^(١). وسُئِلَ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «حُسْنُ الْخُلُقِ»^(٢).

ولن تتحقق هذه الرسالة من دون جهادٍ للنفس وآفاتِها، ومجاهدةٍ لشياطين الغواية والأهواء والضلالات، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (العنكبوت)، وقبل هذا وبعده: لا بد من اليقين بأن وراء هذه الحياة حياةً أخرى أبدية، وأن الله مُطَّلِعٌ على أفعال البشر، وسيجزئهم بها إن خيراً فخير، وإن شراً فشر: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨) (الزلزلة).

وفي الكتاب المقدس: «لا تمنع الخير عن أهله، حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. لا تقل لصاحبك: «أذهب وعُدْ فأعطيك غداً» وموجودٌ عندك. لا تخترع شراً على صاحبك وهو ساكنٌ لديك آمناً. لا تُخاصِمَ إنساناً بدون سبب، إن لم يكن قد صنع معك شراً» (أمثال ٣: ٢٧ - ٣٠).

إن التدين السلبي لا يزكي نفساً، ولا يرتفع بعقل، ولا يحيي ضميراً، ولا يهذب فطرة.. إنه عبء علينا. والإنسان المؤمن الصادق يكون مرآة صادقة لعظمة الأديان، وكلُّ شعائر الأديان إيجابية، ولها آثارها العميقة في قلوب الناس وفي واقع حياتهم.

١. ذكره البغوي في شرح السنة، كتاب: الرؤيا، باب: تأويل الثياب والفرش، (٦/ ٢٧٦).

٢. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، رقم (٤٦٨).

تأمل لرموز الأديان السماوية:

المتأمل لرموز الأديان الثلاثة يرى أن الحكمة رمز لليهودية، والمحبة رمز للمسيحية، والرحمة رمز للإسلام، ويتساءل الإنسان: ماذا لو اجتمعت معاني الحكمة مع المحبة مع الرحمة؟ هل سيصير العالم الذي نعيش فيه ملائكيًا؟ نعم، لكن فئة من البشر أصروا على الانحراف بهذه المعاني البليغة وهذا السمو إلى العداة والصراع، ويتساءل العقلاء:

• أوليس البشر جميعًا - على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وثقافتهم وأديانهم - ينتمون إلى أصل واحد، إلى أبيهم آدم وأمهم حواء؟!!

• إذن فلمَ التقاطع والتدابر والضغائن والأحقاد؟

• كيف وقد منحنا الله هذه الهبة الإلهية العظيمة، ألا وهي نعمة العقل؟ تلك المنحة التي مكنت الإنسان أن يسود هذا الكون، فاكشف واخترع، واستطاع أن يجد سُبُلًا لتسخير الطبيعة، لتكون طيعة له، فارتاد الفضاء، وقطع المسافات، وأزال حواجز الزمان والمكان، وصنع الحياة من جديد.

• لقد ميَّز الله الإنسان أيضًا باللغة، التي بها يكون التواصل والتفكير واختزان الخبرات، ونقل التجارب والمشاعر... إلخ. وبهاتين المنحتين أنجز الإنسان إبداعات رائعة.

• وأراد الله ﷻ أن يسمو بالإنسان إلى مدارج أعلى وأسمى؛ فبعث الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - وأنزل الكتب السماوية؛ لتملأ قلب الإنسان نورًا ورحمة ومحبة، والأنبياء والرسل عليهم السلام جميعًا جاءوا لخير البشرية وهدايتها والسمو بها.

• غير أن انحراف الفكر عند المتطرفين من أتباع كل دين قد أفسد فطرتهم، وانكس بالمعاني السامية والغايات العظمى من الدين، فمارسوا الحروب باسم الدين، وأشعلوا نيران العداوة والبغضاء باسم الدين، فأفسدوا علينا نعمة الحياة ونعمة السلام التي منَّ الله بها علينا، وأحالوا الحياة إلى صراع ودمار.

• والمتأمل للأديان الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام، يجد أن رموزها ذات دلالة على مقصودها وغايتها، فالحكمة اليهودية، والمحبة المسيحية، والرحمة الإسلامية لو اجتمعت معًا، لأحالت العالم إلى جنة أرضية تنعم بالسلام والتعاون والتواصل.

• إنَّه سلام متميِّز عن سلام المصالح أو سلام الضعف، أو سلام القوة.. إنَّه سلام نابع من داخل النفوس والقلوب.. إنَّه أمان نابع من أعماق القلوب.. ولو اتَّخذ أتباع كل دين أنبياءهم أسوةً وقُدوةً في الحكمة والمحبة والرحمة لملئوا الحياة أمانًا وأمانًا وبرًا وعطاءً.

• فالأديان كلها سبل لهداية البشر، والخطأ يكمن في الأفهام المغلوطة، والدين منها بريء.. فمثلاً: الصليب رمز للتضحية والفداء والإيثار والسماحة والمحبة في النصرانية - من وجهة نظر أهلها -، لكن تسييس هذا الرمز خرج

به من دائرة النور إلى دائرة الشرّ ليكون شعارًا للحروب كما نجد ذلك بارزًا في اسم: الحروب الصليبية .. وهذه إساءة للصليب لا يقبلها المتدينّ الحقيقي ولا العقل السليم.

• وفي الإسلام شُرِع القتال لدفع الظلم والعدوان، وليس للهجوم والعدوان على الآخر، ولكن تسييس القتال حوَّله إلى عدوان وإرهاب، وهذه إساءة لدين الرحمة والسماحة (الإسلام) .

• إن المتعصّبين من أتباع كلّ دين يرتكبون جريمة نكراء حين يجعلون من أفكارهم البشرية دينًا مقدّسًا، والأخطر والأدهى أنّهم يرصدون العقوبات على من يخالف هذا الرأي وذلك الفكر.

• وفي غفلة منّا عن المقاصد العظمى من الأديان ورسالات السماء، نسينا رسالة الإنسان، وسمحنا لطائفة منّا أن تحرمنّا نعمة المحبة والرحمة والسلام، فأضاعوا علينا مساحة الودّ بيننا كأُسرة إنسانية، ومساحة السمو والنور الربّانية، وغاب عنّا ذلك القبس الإلهي الذي أطلقه الله في قلوبنا، فمزقتنا الصراعات، وفَرّقت بيننا العداوات.

• ولكن البشرية لن تعدم عقلاء يدعون إلى الحكمة والمحبة والرحمة التي من أجلها جاءت الأديان.

• كفانا عداً وكفانا فرقة، ولتتقدّم - ولو خطوة - على طريق المحبة والسلام، رحمة بالأجيال القادمة!

الإسلام يدعو إلى الحوار .. بديلاً عن الصراع:

• شاعت في مجتمعنا - في الآونة الأخيرة - سلوكيات سلبية، أثّرت في المناخ العام للمجتمع وثقافته وقيمه، وأحدثت صدعاً في وحدة الأمة وتماسكها، ولعلّ من أخطر هذه السلبيّات توظيف الدين لخدمة أغراض ومصالح شخصية ودنيوية، واستخدام مبادئه السامية لبثّ الكراهية والأحقاد، الأمر الذي يتناقض تناقضاً صارخاً مع رسالة الأديان والهدف السامي للأديان كلّها، ألا وهو حسن التعايش والتآلف والتعارف بين الناس: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات).

• تُعيدنا هذه الرّدّة الثقافية والفكرية إلى عصور الجاهلية والظلمة التي لم يكن لها إطار أخلاقي وروحي ينظم الأفكار والسلوكيات، ويضع لها الضوابط الحاكمة، ولن نجني من ذلك إلاّ المزيد من التدهور والضعف، بل والانهار، فظنّ البعض أن أخطاء المسلمين يتحملها الإسلام، أو أنّ أخطاء المسيحيين تتحمّلها المسيحية... كلّاً إن الإسلام والمسيحية دينان سماويّان، أما التطبيق البشري فهو الذي يمكن أن يتصف بالقصور وأن تقع فيه التجاوزات والأخطاء.

إذا سلّمنا بهذا المبدأ، كان بإمكاننا أن ننظر إلى الأمر بموضوعية وإنصاف، وأن نوجد أرضية صلبة للحوار بين الأديان والحضارات، على أساس متين من الاعتراف بحرية العقيدة، والفصل بين الدين بوصفه منظومة إلهية سامية وبين الأخطاء البشرية في تطبيقها لمبادئ هذا الدين أو ذاك، وأيضاً على أساس من الأخوة في الإنسانية، تلك الرابطة التي تربط الناس جميعاً، سواء أهل الأديان السماوية أو غيرهم برباط القُرْبى والمودة والاشتراف في التكريم الإلهي للإنسان.

• سيكون الحوار القائم على تلك الأسس بديلاً عن صيحات العدوان والافتراءات والشبهات، التي لم تكسب الإنسانية من ورائها شيئاً، بل خسرت الكثير من طاقاتها وقدراتها وقيمها، بل ومن دمائها، وآخر هذه الصيحات ما يروّج له الغرب تحت اسم: صراع الحضارات، معيدين الصراعات التاريخية كَرَّةً أخرى إلى الساحة الدولية، تلك الصراعات الدامية التي صنعها الغرب وأججها باسم الدين، وأبرز مثال لذلك الحروب الصليبية التي رفعت شعار: المسيحية في مواجهة الإسلام.

• وعلى العقلاء والمخلصين في العالم أن يكشفوا كل تلك المؤامرات التي اتخذت من الدين ستاراً للمآرب خبيثة، ولن تنطلي على العالم دعايات الغرب المغرضة، ولن يقع في خطيئة توظيف الدين من أجل مصالح شخصية أو لإرضاء مطامع دنيوية، فمثلاً من التوظيف السلبي للدين شعار «الحروب الصليبية»، وفي هذا الشعار إساءة إلى الصليب الذي هو في حقيقته، عند إخواننا المسيحيين، رمز للتضحية والفداء، فكيف حوِّله هؤلاء إلى رمز للحرب والعدوان؟! • والإسلام يطرح فكرة "حوار الحضارات" بدلاً من "صراع الحضارات" والتعايش السلمي بدلاً من الكراهية، والأخوة في الإنسانية بدلاً من العداوة والصدام. والتوراة والإنجيل أيضاً يؤكدان نفس الدعوة، جاء في الكتاب المقدس: «طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ، لَأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ. طُوبَى لِلْحَزَانَى، لَأَنَّهُمْ يَتَعَزَّوْنَ. طُوبَى لِلْوُدْعَاءِ، لَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ الْأَرْضَ. طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعَاطَشِ إِلَى الْمَرْءِ، لَأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ. طُوبَى لِلرُّحَمَاءِ، لَأَنَّهُمْ يُرْحَمُونَ. طُوبَى لِلْأَنْقِيَاءِ الْقُلُوبِ، لَأَنَّهُمْ يَعَايِنُونَ اللَّهَ. طُوبَى لِصَانِعِي السَّلَامِ، لَأَنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ يُدْعَوْنَ. طُوبَى لِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ الْمَرْءِ، لَأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ. طُوبَى لَكُمْ إِذَا عَيَّرُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ وَقَالُوا عَلَيْكُمْ كُلَّ كَلِمَةٍ شَرِّيرَةٍ، مِنْ أَجْلِي، كَاذِبِينَ. افْرَحُوا وَتَهَلَّلُوا، لَأَنَّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ فِي السَّمَاوَاتِ، فَإِنَّهُمْ هَكَذَا طَرَدُوا الْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ» (متى ٥: ٣-١٢).

وذلك هو جوهر الأديان السماوية كلها: التعايش والتعارف والتآلف بين الناس مهما اختلفت الأجناس والأعراق والمذاهب والمعتقدات: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (هود). ولو لم يكن ثمة اختلاف لما كان هناك ضرورة للدعوة إلى التعايش السلمي وحسن الجوار، والحوار بين الحضارات، وإنصاف الآخر.

الإسلام والآخر:

• من الحقائق الواضحة أن الإسلام قد استوعب كل الحضارات والديانات السابقة، وجاء بأحسن ما فيها، وجاء الرسول الكريم سيدنا محمد ﷺ مصداقاً لمن قبله من الرسل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (فاطر)، ﴿قَالُوا يَتَقَوَّمْنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مَوْسَىٰ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الاحقاف)، ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَبَشِيراً بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (الصف)، ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ

إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِيهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ (البقرة).

• ومن حقائق القرآن الكريم الواضحة أيضًا أن الواحدية والأحادية تكون للذات الإلهية دون سواها، وأن التنوع والتعدد والاختلاف سُنة إلهية كونية في كل ما سوى الذات الإلهية، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ الْمَسِينِكُمْ وَأَلْوَنَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾﴾ (الروم).

• ووضح القرآن أن التنوع والتمايز يكون حافزًا للتسابق والمنافسة في طريق الخير، قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴿٤٨﴾﴾ (المائدة).

• كما أكد القرآن الكريم أن التعدد والتنوع للتعارف، والتعارف تعاون وتآلف وتكامل، وليس صراعًا ولا نزاعًا، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ (الحجرات).

• ومن الحقائق القرآنية الواضحة أن الأفضلية ليست بالتعصب والأمانى، وإنما الذي يضع الإنسان في المقدمة عمله النافع الصالح، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَحِذْلَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٢﴾﴾ (النساء)، حيث ترتب الآية النتائج على الأسباب المؤدية إليها، وتوضح أن إنجاز الطموحات ليس بالأحلام، فلا يستوي عامل وخامل، ولا يستوي كسول ومجتهد.

فالإنسان - إذن - هو الذي يختار مكانه من خلال عمله وعطائه وتضحيته، والمقدمة لن تكون أبدًا إلا لمن سلك أسبابها، أما الأدعياء وأصحاب الأمانى فقد ردّهم القرآن إلى الصواب في هذه الآية، حيث جاءت الآية في سياق تباهي أهل كل دين وعقيدة بأفضليتهم على من سواهم، فنزل القرآن حاسمًا في تحديد معيار الأفضلية: إنه العمل.

• ويؤكد القرآن علاقة الود والبر والتعاطف مع أهل الأديان الأخرى المسلمين لنا: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾﴾ (المتحنة).

• ومنهج القرآن في التعايش السلمي والود في معاملة الآخر يتأكد في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾﴾ (فصلت).

• والقتال في الإسلام استثناء وليس قاعدة، استثناء تُلجئنا إليه الضرورة حين يُعتدى علينا على عرضنا وأرضنا وثروتنا، فأذن بالقتال لمن ظلم، قال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣١﴾﴾ (الحج). فالقتال لرفع الظلم ومنع العدوان، وإن جنح المعتدي للسلم أمرنا القرآن بأن نوافق فورًا، قال تعالى: ﴿وَإِنْ

جَنَحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١﴾﴾ (الأنفال).

• وأمرنا القرآن أن نتبع الأحسن والأفضل، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر).

• وفي الإسلام سنَّ رسول الله ﷺ ثلاث سنن جسدت رؤية الإسلام للآخر الديني، وكيف أن الإسلام لا يكتفي بالاعتراف بالآخر الديني، وإنما يجعله جزءاً من الأمة والدولة، له كل الحقوق، وعليه كل الواجبات: أولى هذه السنن - نموذجاً للعلاقة بالآخر اليهودي - هي الصحيفة التي وضعها رسول الله ﷺ عقب الهجرة، والمحاور الأساسية لهذه الصحيفة تدور حول المساواة والعدالة بين الناس في إطار الأمة الوليدة وبواكير الدولة الجديدة، كما تنص على أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.

وثانية هذه السنن - نموذجاً للعلاقة بالآخر النصراني - هي الوثيقة التي وضعها النبي ﷺ لنصارى نجران عهداً بين الدولة الإسلامية الوليدة وبين النصارى، وفيها كتب رسول الله ﷺ: «لنجران وحاشيتها، وسائر من ينتحل دين النصرانية في أقطار الأرض: جوار الله، وذمة محمد رسول الله، على أموالهم، وأنفسهم، وملتهم، وغائبهم وشاهدتهم، وعشيرتهم، وبيعهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، أن أحمي جانبهم، وأذب عنهم، وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم، ومواضع الرهبان، ومواطن السباح .. وأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا بما أحفظ به نفسي وخاصتي وأهل الإسلام من ملتي .. لأنني أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وعلى المسلمين ما عليهم .. حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم»!

ويظهر لنا واضحاً من نص الصحيفة اعتراف الإسلام بالآخر، وقبوله، وتكريمه، والاندماج معه، واحترام خصوصياته. [راجع: وثيقة المدينة مع اليهود ووثيقة نصارى نجران في (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة) لمحمد حميد الله].

وثالثة هذه السنن - نموذجاً للعلاقة بأهل الديانات الوضعية - كانت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين عرض أمر معاملة أصحاب الديانات الوضعية على مستشاريه بالمسجد النبوي فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قائلاً: أشهد أن رسول الله ﷺ قال: «سُنُّوا فِيهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (راجع البلاذري، فتوح البلدان، ص ٣٢٧). وعُومِلَ أَهْلُ الدِّيَانَاتِ الْوَضْعِيَّةِ مُعَامَلَةً أَهْلِ الْكِتَابِ عِبْرَ تَارِيخِ الْحَضَارَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

• وهناك مواقف لا تحصى لتأكيد أن علاقة الإسلام بالآخر تقوم على الساحة والعدالة واحترام حقوقه، من ذلك أن القرآن الكريم أكد أن اختلاف الدين لا يجوز أن يكون مدعاة للظلم أو التغابن، وأنه إذا كانت هنالك أطراف معادية وبيننا وبينها خصام، فذلك كله يجب إبعاده عن مقتضيات العدالة، قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (المائدة).

• ولطالما احتكم مسلمون وغير مسلمين إلى القضاء الإسلامي، فكانت العدالة تفرض نفسها دون تفرقة بين أطراف النزاع، يشهد لذلك العديد من المواقف العملية في تاريخ الحضارة الإسلامية، من ذلك موقف عمرو بن

العاص عليه السلام عندما كان واليًا على مصر في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عليه السلام، اشتبك ابن له مع أحد المصريين، وأغراه سلطان أبيه بضرب الرجل، ومصر يومئذ حديثة عهد بالفتح، والمتنظر أن يستكين المضروب لابن القائد الفاتح الذي هزم أكبر دولة في الأرض ورمى بجيشها في البحر الأبيض المتوسط، لكن المجني عليه كان يأنس في الإسلام وحكمه غير هذا الذي نزل به، فأقسم ليلغن شكواه إلى أمير المؤمنين عمر عليه السلام، لكن الولد الذي ضربه وجد في هذا حماقة فقال له: افعل، فلن تضيرني شكواك، أنا ابن الأكرمين!

وبينما كان عمر بن الخطاب بين خاصته وعمرو بن العاص وابنه في مجلسه، والمدينة غاصة بالوفود في موسم الحج، قدم المصري المظلوم وقال لعمر: يا أمير المؤمنين، إن هذا - وأشار إلى ابن عمرو - ضربني ظلماً، ولما توعدته بالشكوى إليك قال: افعل، فلن تضيرني شكواك، أنا ابن الأكرمين!

فنظر عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص نظرة استنكار وقال له هذه الكلمة العظيمة: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟!». ثم توجه إلى الشاكي وناولوه سوطه وقال له: اضرب ابن الأكرمين كما ضربك! لقد أنصف عمر الإسلام بهذا الحكم.

• ومن المواقف العملية التي تؤكد أن الإسلام دين يقوم على السباحة في معاملة الآخر، وعلى احترام أواصر الإنسانية التي تجمع بين بني آدم قاطبة:

- ما رواه البخاري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرّت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي! فقال صلى الله عليه وسلم: «أليست نفساً»^(١)!

- وروى سفيان عن حماد بن أبي سليمان عن الشعبي أن أم الحارث بن أبي ربيعة ماتت وهي نصرانية فشيّعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم^(٢).

• والحق أن الإسلام يوصد كل الأبواب أمام الذين يستهينون بأقدار الآخرين وحقوقهم، ولتأمل ذلك الخطاب القرآني العام لـ «الإنسان»، ولـ «الناس»، ذلك الخطاب الذي يفيض رحمةً وحناناً: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (١) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّدَكَ فَعَدَلَكَ (٢) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (٣)﴾ (الانفطار)، ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمُلْقِيهِ (٤)﴾ (الانشقاق)، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحَدِيقٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (٥)﴾ (النساء)، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)﴾ (يونس).

وحسب الإنسان من الفخر أن الله تعالى أنزل في كتابه العظيم سورة اسمها "سورة الإنسان"، تبدأ بقوله تعالى:

١. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجنائز، باب: من قام لجنازة يهودي، (٣/ ٢١٤)، رقم (١٣١٢).

٢. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب: أهل الكتاب، باب: اتباع المسلم جنازة الكافر، رقم (٩٩٢٦).

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾ (الإنسان).

وما علينا إلا أن نصغي إلى تلك النداءات الإلهية الكريمة؛ لتكون لنا نورًا وهدى وشفاءً وصلاحًا.

لماذا موسوعة بيان الإسلام؟

• يتعرض الإسلام: (القرآن الكريم، الرسول ﷺ، السنة النبوية المطهرة) إلى حشد هائل من المطاعن والشبهات والافتراءات، انطلقت سهامها من جهات شتى، وقد تخصصت بعض الفضائيات في نشر وإشاعة هذه الشبهات، وقام بالأمر نفسه مواقع إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية «Net»، وكذلك النشر الورقي في كتب ومطويات... إلخ؛ وقد ترتب على ذلك أن دارت أسئلة عند كثير من الشباب حول هذه الشبهات: لماذا؟ وهل هذا صحيح؟ وأين الحقيقة وسط هذا الضباب الذي يريدون به أن يطفئوا نور الله؟

• وعند مناقشة بعض هذه الشبهات على شاشة بعض القنوات الفضائية، دُعي عالمان إلى الحلقة وكانت عن "الرق"، ولم يكن العالمان قد استوفيا الشبهة دراسة وتحضيرًا للرد، وانتهى الأمر بالانفعال وقال أحدهما للمذيع: "هذا هو الإسلام والي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط ديننا وعاجبنا كده"!

• وفي بعض الكتب التي تناولت الردود من غير المتخصصين جاءت بعض الإجابات المسطورة في الكتاب خاطئة، بل تؤدي إلى تثبيت الشبهة؛ مثل شبهة: أن النبي ﷺ نسي، وقد أمره الله ألا ينسى في قوله تعالى: ﴿سُنْقِرْتُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (الأعلى)، حيث قال الأستاذ في كتابه ردًا على الشبهة: إن (لا) هنا ناهية، فتوجيه المعنى يعني: لا تنس العمل به. وهذا خطأ، والصواب أن (لا) في الآية نافية، تنفي عن النبي ﷺ النسيان، وليست ناهية، والدليل القاطع على ذلك أن الفعل بعدها لم يجزم وظل حرف العلة به «تَنْسَى»، ف (لا) في هذا الموضع نافية بمعنى: لن، أي: سنقرئك فلن تنسى.

• إن الردود الخاطئة والعجلى تسهم في البلبلة ومط توابع الشبهة، ولا تأخذ مثل هذه الردود بيد المخالف إلى الحق الواضح ليصل الجميع إلى بر الأمان.

الدكتور نبيل لوقا بباوي نادى بفكرة الموسوعة:

ومن شواهد الحق لهذه الموسوعة، أنها عمل علمي طالب به أخ حبيب وباحث علمي مدقق من الإخوة المسيحيين، إنه الدكتور نبيل لوقا بباوي الذي نادى بفكرة الموسوعة في كتابه «عبقريّة محمد ﷺ بلا تعصب أو مجاملة» حيث قال: «صناعة العداء للإسلام ورموز الإسلام ليست وليدة اليوم، ولكنها موجودة منذ ظهور الإسلام، سواء أيام الدعوة المغلقة للإسلام لمدة ثلاث سنوات بعد نزول الوحي على الرسول ﷺ في مكة من عام ٦١٠م إلى ٦١٣م، أو بعد الدعوة العلنية للإسلام بعد ذلك التاريخ، منذ ذلك والإسلام يتعرض لأبشع أنواع الافتراء والإساءة، وسوف

يتعرض الإسلام للإساءة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقد تعرض الرسول ﷺ للإساءة في مكة والمدينة في أول ظهور الإسلام، ورد في سورة (ص): ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤﴾؛ ولذلك فلهجوم على الرسول ﷺ ليس وليد اليوم ولكنه منذ فجر الإسلام، وسوف تظهر حملات التشكيك في الرسول ﷺ والإساءة إليه مستقبلاً؛ ولذلك يجب على المسلمين ألا يستسلموا لمشاعر الغضب والثورة لمجرد الثورة، بالمظاهرات وإحراق السفارات؛ لأن ذلك لا تؤيده مبادئ الإسلام؛ لأن الإسلام يأمرهم أن يعفوا عند المقدرة ويصفحوا، ولا يتصرفوا تصرفات الجاهلية التي تسيء إلى الإسلام ذاته، بل عليهم ألا يبادلوا الكراهية بالكراهية؛ لأن استهداف الإسلام ورموزه أصبح استراتيجية ثابتة في الغرب على أساس تفكيك العالم الإسلامي بالتشكيك في عقيدتهم ورسولهم، فلا يجب أن يعطي المسلمون الحجة والأسانيد لأعداء الإسلام بهذه المظاهرات التي تحرق السفارات؛ لأن هناك عدة جهات - وخاصة اللوبي الصهيوني - لها مصالح استراتيجية في العداء بين الدول الإسلامية والدول الغربية وأمريكا؛ لذلك من الخطأ مواجهة العداء وأفعال الإساءة إلى الإسلام بمظاهرات الغضب والقتل وبإشعال الحرائق وقتل الدبلوماسيين؛ لأن ذلك فخ منصوب للمسلمين يجب ألا ينزلقوا فيه، ويجب عليهم التمسك بالمبدأ الإسلامي ﴿وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥)، ولا يجب على المسلمين الحيدة عن ذلك المبدأ الحضاري، وكذلك لا يجب مصادرة الكتب العدائية؛ لأن المسلمين يملكون الحجة في الرد على كل الكتب من خلال التاريخ الإسلامي ومن خلال أقوال الفقهاء المعتدلين، وقبل هذا وذاك من خلال الكتاب والسنة.

وكل ذلك يدفعني لإعادة الاقتراح للمرة العاشرة بضرورة عمل عدة مراكز ومعاهد إسلامية في أوروبا وأمريكا ثم بعد ذلك في بقية دول العالم مثل المراكز الاستشرافية في أوروبا وأمريكا، ويكون هدف المراكز الإسلامية الرد على كل دعاوى الإفك والكذب والإساءة إلى الإسلام أو رموزه من خلال الإنترنت والكتب والأقلام الصحفية وإنشاء الصحف والدوريات والأبحاث العلمية والندوات والاجتماعات وورش العمل، ولنبداً بمركزين أحدهما في أمريكا والآخر في أوروبا، ويكون تمويله من أموال الزكاة للأغنياء من المسلمين والدول العربية والإسلامية. فقد شاهدت في أوروبا بعض الأغنياء العرب والمسلمين وهم قلة قليلة يعيشون عيشة البذخ في صالات القمار وحانات الخمر، فأيهما أفضل للمسلمين: الدفاع عن الإسلام ورسوله، أم صرف أموالهم في أشياء غير نافعة؟ وهل لدى المسلمين أغلى من الإسلام ورسوله ﷺ حتى يدافعوا عنه؟ وأنا رغم كوني مسيحياً أرثوذكسياً أو من بداياتي إلى آخر يوم في عمري مستعد للمساهمة بمبلغ عشرة آلاف دولار لإنشاء أحد هذه المراكز الإسلامية في أوروبا، من منطلق أنني أو من بداياتي سماوية وهي المسيحية، تدعو للمحبة مع الآخر، وأن ما يربطنا مع المسلمين في مصر هو أكثر من المحبة والأخوة والصدقة، بل هو المصير المشترك، فما يؤذي أخي المسلم يؤذي المسيحي، وما يؤذي المسيحي يؤذي المسلم؛ لذلك قام قداسة البابا شنودة الثالث بعقد مؤتمر صحفي في شهر أغسطس ٢٠٠٦م وندد بما فعله بابا الفاتيكان بندكت السادس عشر من الإساءة للرسول؛ لأن ما يسيء للمسلمين يسيء للمسيحيين، وما يسيء للمسيحيين يسيء للمسلمين.

جهود سابقة مشكورة:

- تمت الإفادة من جهود علمائنا في الرد على الشبهات قديماً وحديثاً.
- ومن جهود القدماء ما جاء في ثانيا كتب التفسير، وما جاء مستقلاً في كتب متخصصة نذكر منها:
 - الرد على ابن الراوندي الملحد - للجاحظ.
 - مشكل القرآن - لابن قتيبة الدينوري.
 - التمهيد، إعجاز القرآن - لأبي بكر الباقلاني.
 - تنزيه القرآن عن المطاعن - للقاضي عبد الجبار.
 - الرد الجميل - للإمام أبي حامد الغزالي.
- وفي العصر الحديث تابعت الجهود نافعة مشكورة، بين فردية وجماعية، نذكر منها - على سبيل المثال لا الحصر - كتاب "حقائق الإسلام وأباطيل خصومه" لعباس العقاد، وكتاب "شبهات حول الإسلام" لمحمد قطب، والجهود المشكورة لعلمائنا كالشيخ محمد الغزالي والدكتور عبد العظيم المطعني، والجهود المشكورة لـ د. محمد عمارة، د. يوسف القرضاوي، وغيرهم كثير. ومن نتائج الجهود الجماعية المجلد الذي نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمجموعة علماء بإشراف د. محمد حمدي زقزوق، تحت عنوان "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين".
- على أن الميدان أمام هذا الهجوم الموسع على الإنترنت والفضائيات والكتب جعل الحاجة ماسة إلى عمل علمي متكامل يغطي مختلف ميادين الاشتباه، يقوم به أفرقة من العلماء في شتى التخصصات.
- من هنا جاءت فكرة موسوعة: "بيان الإسلام.. الرد على الافتراءات والشبهات".
- وبعد لقاءات مع كبار العلماء من تخصصات مختلفة، ومناقشة منهج الموسوعة، تم تحديد هذا المنهج، والذي يتركز في البيان التالي:

معييار الشبهة:

- هي كل زعم أو ادعاء أو افتراء يتضمن طعنًا أو تشكيكًا في كل ما يوصف - عن حق - بأنه إسلامي، من حقائق ومبادئ وثوابت وأصول.
- وبتطبيق هذا المعيار المحدد لنطاق الشبهة؛ يخرج من الاعتبار كل ما من شأنه أن يكون مجرد سب أو قذف أو تطاول، وكذلك الاختلاف (أو ما يبدو اختلافًا) بين المذاهب الإسلامية، بالإضافة إلى ما يُعتبر نقدًا لسلوك المسلمين (لأنها استثناءات ينبغي ألا نعممها)، فضلًا عما يُعدُّ من قبيل التساؤلات الدينية والاستفتاءات الفقهية، وحتى التفسير الخاطئ أو الفهم القاصر لبعض النصوص أو قضايا الدين... كل هذا كانت تُخرجه مراحل الفرز والتصنيف وغيرها عند تحكيم المعيار.

منهج الموسوعة في الرد:

تقوم هذه الموسوعة على المنهج العلمي الذي يعتمد على مناقشة الأفكار، والحرص على الدليل الصحيح المقنع، ويمكن تحديد ملامح منهج الرد في المحاور التالية:

١. بيان فكرة الشبهة.
٢. بيان فكرة أو أفكار الرد عليها.
٣. البدء بالمنهج العقلي في الرد؛ لأن المخالف - في الأعم الأغلب - لا يؤمن بقرآن أو سنة.
٤. إلحاق الرد النقلي بعد التأسيس العقلي له، والربط بينهما بعبارة: وهذا الذي استقر لدى العقلاء يلتقي مع هدي القرآن والسنة، كما في...
٥. ثم نختم بخلاصة مركزة بعد التفصيل.

منهج الكشف والإحالات بالموسوعة:

من مميزات هذا العمل الكبير تكشيفه وفهرسته وتزويده بشبكة الإحالات الموضوعية، وذلك من خلال ثلاثة كشافات، هي:

الأول: الكشف الشجري لعناوين الشبهات:

وفيه رُتبت عناوين الشبهات ترتيباً علمياً منطقياً حسب ورودها في متون الأجزاء، وتم إعداد هذا النوع من الكشافات ليتعامل به القارئ للبحث عن عناوين بذاتها، وللتعرف على محتوى كل جزء من خلال تصفُّح هذا الكشف الوجهي (الذي يحتل وجه كل جزء)، بالإضافة إلى الكشف الشجري (الشامل لكل عناوين الشبهات الواردة في الموسوعة) مرتبةً وفق ترتيب الأجزاء التي تتضمنها، بحيث يُنصُّ على المحور العام الذي تندرج تحته الشبهة، ثم رقم الشبهة في الجزء متبوعاً بعنوان الشبهة، ورقم الصفحة التي وردت فيها.

الثاني: الكشف الموضوعي للقضايا:

يغطي هذا الكشف جميع القضايا التي عولجت في الموسوعة؛ حيث يستطيع الباحث الحصول على جميع القضايا ذات الصلة في الموسوعة بأكملها، مجموعةً تحت رأس موضوع واحد يُسمَّى الكلمة المدخلة أو المحورية أو البحثية أو المفتاحية (وهي أبرز كلمة تشترك فيها القضايا ذات الصلة من حيث المفهوم أو المضمون أو المحتوى)، وقد رُتبت هذه الكلمات المدخلة حسب الجذر اللغوي لها، فقضايا التوحيد مثلاً يجدها الباحث في حرف الواو، وقضايا الاجتهاد يجدها الباحث في حرف الجيم، وهكذا، وأدرجت تحت كل كلمة مدخلة أو محورية من هذه الكلمات مجموعة القضايا المتعلقة بها، مصحوبةً بمسارها المحدد في الموسوعة (رقم الجزء الذي وردت فيه / يليه رقم الشبهة التي وردت فيها / يليه رقم وجه الإبطال الذي عولجت فيه القضية).

الثالث: الكشف الموضوعي للآيات القرآنية:

ويختلف هذا الكشف من حيث الغرض والتنفيذ عما يماثله من كشافات الآيات والأحاديث؛ فليس الغرض منه تجميع الآيات التي وردت في العمل وبيان رقمها واسم السورة والصفحة التي وردت فيها، فذلك أمر بعيد؛ وإنما الغرض منه هو رصد الآيات التي تتعلق بشبهة ما، كأن تكون محلاً للشبهة أو استدلالاً عليها (من وجهة نظر مثيريها). ثم إنه يختلف في التنفيذ أيضاً؛ لأنه حتماً سيتضمن الإشارة إلى الشبهة أو القضية التي تدور حولها الشبهة، ومسارها في الموسوعة، إلى جانب رقم الآية واسم السورة. وبمطالعة هذا الكشف يستطيع الباحث الحصول على جميع الشبهات أو القضايا التي تتعلق بآية ما أو بآيات سورة ما.

أسلوب الإحالات:

نأتي في ختام هذا العنصر إلى ميزة من مميزات الموسوعة، وهي أسلوب الإحالات الدقيق المحكم، الذي يربط بين القضايا ذات الصلة ربطاً قوياً يجعل الباحث ملماً بجميع أطراف القضية بفضل ما يتيح نظام الإحالة من مطالعة زيادات وتفاصيل أكثر؛ بغية التسهيل على القارئ في ربط القضايا المتشابهة بعضها ببعض.

وقد كانت الإحالات موزعة على أربعة أنواع، هي:

- إحالة من شبهة إلى شبهة.
- إحالة من شبهة إلى وجه.
- إحالة من وجه إلى وجه.
- إحالة من وجه إلى شبهة.

كما اتبعت الإحالة صيغة ثابتة موحدة هي:

® في قضية كذا (ويُنصُّ على عنوان القضية) طالع: الوجه كذا (ويُنصُّ على رقم الوجه) من الشبهة كذا (ويُنصُّ على رقم الشبهة) من الجزء كذا (ويُنصُّ على رقم الجزء وعنوانه).

منهج التوثيق والتخريج بالموسوعة:

ينقسم التوثيق والتخريج بالموسوعة إلى ثلاثة أنواع:

١. التوثيق الخلائي، ويتم تطبيقه خلال المتن (ومن هنا أطلق عليه التوثيق الخلائي)، والغرض منه:
 - تخريج الآيات القرآنية بذكر: (السورة: ورقم الآية)، والاكتفاء باسم (السورة) فقط إذا تضمنت الآيات المدرجة أرقامها، معتمدين على مصحف المدينة للنشر الإلكتروني.
 - تخريج النقول من الكتاب المقدس بذكر (السُّفَر أو الإنجيل ورقم الإصحاح، ورقم الفقرة) معتمدين على: ترجمة فاندليك بستاني المأخوذة من أصول الأغاني العبرية واليونانية.

- توثيق النصوص والنقول المستأنس بها في المتن بإحدى الصيغ التقريرية، مثل: ويؤيد هذا ما ذهب إليه فلان في كتابه كذا، ويُذكر اسم المؤلف، واسم الكتاب (مع الإشارة أو عدم الإشارة له في الحاشية السفلية وفق نوع النقل).
- ٢. توثيق الحواشي، ويُنفذ في الحاشية السفلية، ويحتوي على:

- البيانات الببليوجرافية للمصدر، وتذكر وفق الترتيب التالي: عنوان الكتاب، اسم المؤلف، دار الطبع، مكان الطبع، الطبعة، تاريخ الطبع هجري/ ميلادي، رقم الصفحة. (مع بداية الترتيب العددي لكل صفحة، ومراعاة الفاصلة بين البيانات عدا التاريخ الهجري والميلادي فيُفصل بينهما بالشرطة المائلة).
- ويُراعى هذا عند أول ورود للمصدر، ويُكتفى بالإشارة إلى (عنوان الكتاب، اسم المؤلف، مرجع سابق، رقم الصفحة) كلما ورد المصدر في الجزء نفسه مسبقاً بغيره. مع شيء من الاختلاف في البيانات الببليوجرافية وفق نوع المصدر (كتاب، مجلة، رسالة، بحث، صحيفة...).

تخريج الأحاديث النبوية والآثار:

لقد تم وضع منهج دقيق متكامل لتخريج الأحاديث النبوية والآثار، ويمكن تلخيص هذا المنهج في النقاط الآتية:

- يتم ذكر (الكتاب، الباب، رقم الحديث في الكتب المطبوعة).
- الاعتماد على البخاري ومسلم أولاً.
- يوضع الحكم على الحديث قبل التخريج التفصيلي؛ ليتأكد القارئ والباحث بطريقة سريعة من حكم الحديث.
- يؤخذ الحكم على الحديث - ما عدا أحاديث البخاري ومسلم - من الشيخ الألباني في الكتب التي حققها مثل "السلسلة الصحيحة... إلخ" أو الأرئوط في "صحيح ابن حبان و مسند أحمد بن حنبل"، أو بتعليقات الهيثمي في كتابه "جمع الزوائد"، أو الذهبي في "التلخيص على مستدرك الحاكم"، أو حسين سليم أسد في "سنن الدارمي و مسند أبي يعلى"، أو الشوكاني في "نيل الأوطار"، أو ابن حجر في "تلخيص الحبير".
- عدم التعويل مطلقاً على الحديث الضعيف، فإذا وجد الضعيف فعلينا إيجاد البديل الصحيح، أو ما في معناه من الصحيح.
- باقي الكتب - بعد ذلك - يُتبع فيها الترتيب التاريخي في إيراد كتب التخريج.
- يدخل البخاري في الترتيب التاريخي إذا ذكر الحديث في كتابه "الأدب المفرد".
- الالتزام بالراوي الأعلى قوة.
- إذا جاءت الرواية بأكثر من راوٍ نذكر الراوي الذي سنأخذ منه الحديث في سياق ما قبل الحديث - وليس غيره إذا تعددت الروايات - ونذكر التخريج التابع لراوي الرواية.

- الاطمئنان إلى أن الحديث لم يذكر في الكتاب إلا مرة واحدة.
- الاكتفاء بكتابين + الحكم.
- الاعتماد على اللفظ الموجود إن كان صحيحًا، والمعنى عند الأقوى.
- إذا جاءت الرواية عند البخاري مطابقة للمكتوب على الورق وعند مسلم بنسبة ٩٠٪ بمعناها نقول: عند مسلم "بنحوه"، إلا إذا اتفق راوي الحديث عند مسلم والبخاري في ذلك نخرج الحديث مع عدم ذكر "بنحوه"، أما إذا جاء لفظ مسلم مغايرًا للمكتوب على الورق بلفظٍ مختلف نكتب في نهاية التخريج: "بلفظ: كذا".
- ٣. التوثيق البليوجرافي، ويُنفَّذ في قائمة المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في الموسوعة بأكملها. وفيه يتم توثيق المصادر والمراجع وفق الطريقة الآتية: (عنوان الكتاب، اسم المؤلف، دار الطبع، مكان الطبع هجري/ ميلادي مع مراعاة الترتيب الألفبائي للمصادر والمراجع).

الإجراءات التنفيذية للموسوعة:

مر العمل بالمراحل التالية:

١. مرحلة التخطيط وتحرير المنهج والمعايير والضوابط التي تحفظ لموسوعة "بيان الإسلام" سمة العلمية، والوسطية، ومنطق الحوار والرد الجميل الذي يحترم الآخر ويجب له الخير.
٢. مرحلة جمع مادة الشبهات من مصادرهما المختلفة (إلكترونية/ ورقية/ فضائية... إلخ).
٣. مرحلة التصنيف (عام - داخلي - فرعي).
٤. مرحلة جمع الردود من مظانها وحصر الجهود السابقة في الرد (قديمًا وحديثًا).
٥. مرحلة تحرير الرد النهائي حسب المنهج المحدد للموسوعة المبين تحت عنوان « منهج الموسوعة في الرد ».
٦. الصف على الحاسوب والتنسيق الآلي.
٧. المراجعة الأولى والتدقيق المنهجي والتثبت من توثيق النقول وتوحيد أسلوب التحرير.
٨. المراجعة الثانية والإقرار العلمي للردود من قِبَل هيئة العلماء المراجعين، كل في تخصصه.
٩. إعداد كشاف القضايا الفكرية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والكلمات المفتاحية للموسوعة، وإنجاز الفهارس والإحالات.

١٠. المراجعة الثالثة، وقام بها كبار العلماء في كل تخصص.

١١. الإخراج النهائي، وتجهيز النسخة الورقية للطبع.

هذه هي المراحل الأساسية التي مر بها العمل بالموسوعة (النسخة الورقية)، وكل مرحلة لها تفصيلات كيفية

أخرى.

الالتزام العلمي للموسوعة :

• الأسلوب الحجاجي والترابط الفكري المتبع في الكتابة: مع تجنب الصبغة المقالية في إيراد المعلومات، والبعد عن نغمة الهجوم والشدة في رد الفعل؛ كي يتميز هذا العمل بأسلوبٍ علمي منطقي في الحجاج والحوار وعرض وجهات النظر وتحليلها وتفنيدها، والانطلاق من المسلمات والنقاط المشتركة أو المتفق عليها، ثم إثارة الأسئلة التي تقلب الحجة، والاستئناس بشهادات المنصفين والإحصاءات الواقعية والأحداث التاريخية والحقائق العلمية والنصوص الدينية... إلخ، مما يقوي الحجة ويقيم الدليل ويبطل الزعم أو الادعاء.

• الوسطية الفكرية: لا يكاد الباحث أثناء قراءة هذا العمل يلمس تحيزاً لفكرٍ بعينه، أو صدًى لمذهب بذاته، أو صبغةً لتوجهٍ ما، وإنما النصيب الأكبر والحظ الأوفى للوسطية والاعتدال. ولا يخفى أن هذا العمل للأمة بأجمعها، لا لطائفةٍ أو تيارٍ أو مذهبٍ أو جماعة. وعلى هذا فالمعيار الذي احتكنا إليه هو الوسطية والاعتدال والإجماع وما اتفق عليه العلماء الثقات، دون التطرق لما يوصف بأنه محل اختلاف أو اجتهاد فردي بين العلماء، خاصة المسائل العقدية أو المذهبية أو الفقهية التي يحلو للبعض إثارتها بين الحين والآخر لأسباب لا تخفى على ذي بصيرة. ومن هنا فكل مسلم - أيًا كان توجهه - سوف يجد في هذه الموسوعة ما يتفق فيه مع غيره، وكما قال أكثر علمائنا ممن تفضلوا بإقرار هذا العمل واعتماده: هذا تميز محمود وتوحيد للقراء على اختلاف ميولهم وتوجهاتهم الفكرية على عملٍ واحد.

إلى من توجه هذه الموسوعة؟

- كل مسلم ومسلمة من الشباب، والمثقفين؛ لذلك روعي سهولة الأسلوب.
- الخطباء، والوعاظ، وعموم الدعاة إلى الله تعالى؛ لتكون مرجعية لهم إذا ما طُلب منهم بيان موقف الإسلام من شبهة ما.

- أصحاب الديانات السماوية؛ لعرض حقائق الأمور بين أيديهم.
- كل باحث يرغب في معرفة حقيقة الإسلام خالصةً مما أُلصقَ به من شبهات وافتراءات.

أقسام الموسوعة وعناوين الأجزاء:

تشمل موسوعة "بيان الإسلام" ثلاثة أقسام: (القرآن، الرسول، السنة).

أولاً: القرآن

تم إخراج هذا العمل في أحد عشر مجلداً، تشتمل على تسعة عشر جزءاً، بالإضافة إلى مجلد للفهارس، تم ترتيبها على النحو الآتي:

المجلد الأول: الجزء الأول: الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها.

المجلد الثاني: الجزء الثاني: شبهات حول ما تُوهَّم من أخطاء لغوية في القرآن.

المجلد الثالث: الجزء الثالث: شبهات حول التاريخ الإسلامي (١) (ما قبل الإسلام - إسلام الصحابة - هجراتهم - عالمية الإسلام وانتشاره - خلافة أبي بكر).

الجزء الرابع: شبهات حول التاريخ الإسلامي (٢) (خلافة عمر - الفتنة الكبرى - الخلافة الأموية - الخلافة العباسية).

الجزء الخامس: شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام.

المجلد الرابع: الجزء السادس: شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد (الألوهية - الربوبية - الأسماء والصفات).

الجزء السابع: شبهات حول الإيمان والتدين (الإيمان بالغيب - القضاء والقدر - الفرق والمذاهب الفكرية).

المجلد الخامس: الجزء الثامن: شبهات حول مقارنة الأديان.

المجلد السادس: الجزء التاسع: شبهات حول الأنبياء والرسل (١) (من آدم عليه السلام إلى موسى عليه السلام).

الجزء العاشر: شبهات حول الأنبياء والرسل (من داود عليه السلام إلى محمد ﷺ).

المجلد السابع: الجزء الحادي عشر: شبهات حول سلامة القرآن وتمامه.

الجزء الثاني عشر: شبهات حول عصمة القرآن وكمالها.

المجلد الثامن: الجزء الثالث عشر: شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام.

المجلد التاسع: الجزء الرابع عشر: شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام (الجهاد - الرق والتسري - العلاقات السلمية).

الجزء الخامس عشر: شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام (الحدود والعقوبات - القصاص والدية - التعزيرات).

المجلد العاشر: الجزء السادس عشر: شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي وعدم تبعيته.

الجزء السابع عشر: شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان وحال.

المجلد الحادي عشر: الجزء الثامن عشر: شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام.

الجزء التاسع عشر: شبهات حول أحكام الأسرة في الإسلام.

المجلد الثاني عشر: الجزء العشرون: فهارس.

الجزء الحادي والعشرون: فهارس.

ثانيًا. الرسول

تم إخراج هذا العمل في ثلاثة مجلدات، تشتمل على ستة أجزاء، بالإضافة إلى مجلد للفهارس، تمّ ترتيبها على النحو الآتي:

المجلد الأول: الجزء الأول: شبهات حول حياة النبي ﷺ الخاصة (نسبه ومولده - حياته الخاصة).

الجزء الثاني: شبهات حول أخلاق النبي ﷺ.

المجلد الثاني: الجزء الثالث: شبهات حول عقيدة النبي ﷺ وعصمته ومعجزاته.

الجزء الرابع: شبهات حول دعوة النبي ﷺ وتبليغه الوحي.

المجلد الثالث: الجزء الخامس: شبهات حول نبوة النبي ﷺ وعلاقته بأهل الكتاب.

الجزء السادس: شبهات حول تشريعات النبي ﷺ وسياسته وجهاده.

المجلد الرابع: الجزء السابع: فهارس.

ثالثًا. السنة

تم إخراج هذا العمل في سبعة مجلدات، تشتمل على اثني عشر جزءًا، بالإضافة إلى مجلد للفهارس، تمّ ترتيبها على النحو الآتي:

المجلد الأول: الجزء الأول: شبهات حول مصدر السنة وحجيتها.

الجزء الثاني: شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها.

المجلد الثاني: الجزء الثالث: شبهات حول عدالة الصحابة (١) (الطعن في أبي هريرة).

الجزء الرابع: شبهات حول عدالة الصحابة (٢).

المجلد الثالث: الجزء الخامس: شبهات حول الأئمة والرواة.

الجزء السادس: شبهات حول دواوين السنة.

الجزء السابع: شبهات حول قضايا الإسناد والمتن.

المجلد الرابع: الجزء الثامن: شبهات حول أحاديث العقيدة (١) (الإلهيات).

الجزء التاسع: شبهات حول أحاديث العقيدة (٢) (النبوات).

المجلد الخامس: الجزء العاشر: شبهات حول أحاديث العقيدة (٣) (السمعيات).

المجلد السادس: الجزء الحادي عشر: شبهات حول أحاديث الفقه (١) (العبادات).

المجلد السابع: الجزء الثاني عشر: شبهات حول أحاديث الفقه (٢) (المعاملات وأبواب أخرى).

المجلد الثامن: الجزء الثالث عشر: فهارس.

الجزء الرابع عشر: فهارس.

ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل، وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، ﴿رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾﴾ (البقرة)، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

قالوا عن الموسوعة

العلماء الذين راجعوا الموسوعة، كتب كل منهم تقريراً يُعبّر عن رؤيته لها

- الأستاذ الدكتور/ الأحمدي أبو النور .. وزير الأوقاف الأسبق، كتب يقول:
هذه الموسوعة عمل علمي منهجي جاء في أوانه؛ لأن الواقع يتطلبه بشدة، وفق الله القائمين عليه، وجعله في ميزان حسناتهم.
- الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم .. أستاذ الحديث وعلومه، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، كتب يقول:
إن موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" من أقوى الموسوعات وأهمها وأبلغها، اضطلع بها وقام على إنجازها عالم جليل، وداعية مخلص نبيل، وزميل فاضل ودود، ألا وهو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، جزاه الله كل خير على هذه الجهود العلمية في خدمة الإسلام والقرآن والسنة النبوية.
إنها حقاً جهود تُذكر فتشكر، وهي - بلا شك - تعتبر أكبر الموسوعات وأقواها، وتتسم بطابع علمي دقيق، ومنحى ديني عميق لم تُسبق إليه.
وتكاد هذه الموسوعة أن تستوعب أكثر الشبهات - إن لم يكن كلها - بالردود البليغة الرائعة، وتجلية الحقائق الناصعة التي تنتصر لدين الله، وترد عن حمى الحديث النبوي الشريف كل الشبهات، وتدرأ عنه كل الافتراءات التي افترها أصحاب الأهواء الجاحمة، وأعداء السنة النبوية، ومن لفّ لفهم وسار على منوالهم.
وانطبق على من اضطلع بهذه الموسوعة هذا البيان: (يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوّه، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين).
ولقد جاءت هذه الموسوعة جديدة في منهجها، مستوعبة كل المجالات العلمية، ومُطوّفة بكل الفروع الدينية ببحوث مستفيضة، واستيعاب يحلّ عن النظر، فهي لم تُسبق في ابتكارها واستيعابها.
وتأتي هذه الموسوعة في توقيت حساس، وفي منعطف خطير تمر به أمتنا الإسلامية وعالمنا الإنساني بأسره، الذي يشهد هجمات شرسة على دين الله، وعلى كتاب الله، وعلى سنة رسول الله ﷺ.
وأخذت هذه الهجمات طرقاً شتى، ووسائل متنوعة، منها ما هو مسموع، ومنها ما هو مرئي، ومنها ما هو مكتوب، وتناولت الهجمات في عدوانها الأثم سائر فروع العلم، فكانت كالجيش العرمرم الذي ينتشر في كل زمان ومكان، يريد أن يأتي على الأخضر واليابس، لا يبقي ولا يذر.
فشاء الله تعالى أن يُقيّض للدفاع عن دينه وكتابه وسنة نبيه ﷺ من ينافع ويجهاد ويرد عدوان المعتدين، وشاء الله تعالى أن تخرج هذه الموسوعة لتكون أبلغ دفاع، وليتحقق بها الانتصار الحقيقي للهدى الرباني وللحديث النبوي،

وللكتاب والسنة وعلوم الإسلام.

لقد جاءت هذه الموسوعة مُعلنةً أن نأخذ ما أتانا به رسول الله ﷺ، وأن ننتهي عما نهانا عنه كما قال رب العزة تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: ٧).

وقد وضح الرسول ﷺ وجوب الأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال ﷺ: «تركك فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي»^(١)، فبين ﷺ أن في التمسك بالكتاب والسنة النجاة من الضلال والفتن، ما ظهر منها وما بطن.

ومن أعظم صور الجهاد في الدفاع عن الإسلام والقرآن والسنة هذه الموسوعة العظيمة التي تعتبر بحق موسوعة عالمية متبصرة، تدفع الباطل وتدمغه فإذا هو زاهق، وتعلي الحق وترفعه؛ لأن الحق أحق أن يتبع. فجزى الله كل الخير والثوبة من قام على هذا العمل الإسلامي التاريخي، فضيلة الدكتور محمد داود، وبالله التوفيق.

• الأستاذ الدكتور/ كمال بشر .. الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، ونائب رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وأستاذ علم اللغة بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة، كتب يقول:

يتعرض القرآن الكريم في الآونة الأخيرة لهجمة شرسة، اتخذت في سبيل تحقيق غرضها وسائل متعددة؛ ما بين كتب مؤلفة، ومواقع على الشبكة العنكبوتية، وندوات ومؤتمرات، وأقراص مدجة (CD) وغيرها.

ومن بين الشبهات التي أثاروها شبهات لغوية حول بعض المسائل اللغوية في القرآن الكريم، التي قد تخفى على بعضهم، فوقعوا في توهّم وصل بهم إلى أحكام غير صحيحة، ومن هنا كان الواجب على أهل الذكر النظر في هذه الادعاءات وبيان وجه الحق فيها.

ولقد وُضع في الحسبان مراعاة حال متلقي هذه الموسوعة من عامة المثقفين، فتم ترتيب الشبهات بحسب ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم؛ تيسيراً على طالب معرفة الحق في هذه الشبهة أو تلك دون عناء في البحث، وتحقيقاً لهذا التيسير رأينا أن نخصص لكل شبهة رداً مستقلاً بها، ولعل هذا النهج الذي اتبعناه في تفنيد هذه الشبهات يوجي بشيء من التكرار في بعض المسائل، وبخاصة في المسائل قريبة الصلة فيما بينها.

وربما يرى بعضهم منهجاً آخر في المعالجة، بحيث تُجمع الظواهر اللغوية وتُصنّف إلى مجموعات بحسب الباب الذي تنتمي إليه، وتُعالج كل مجموعة تحت بابها؛ اختصاراً للعمل وتفيداً للتكرار، على نحو ما صنع ابننا الدكتور محمد داود في كتابه "كمال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم"^(٢).

ومهما يكن من أمر فقد اقتضى التيسير على القارئ ترتيب الشبهات بحسب ترتيب الآيات والسور في القرآن، ولا بأس بذلك.

١. أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب: العلم، رقم (٣١٩)، وصححه.

٢. وقد نصحت أن يوضع هذا المؤلف مختصراً في نهاية هذا الجزء.

لقد قمت بمراجعة هذا العمل الذي بين أيديكم مراجعة دقيقة حتى استوى على هذه الصورة التي نرجو أن تحقق الفائدة المرجوة، وأن تكون وافية لإزالة الشبهات من عقول من توهموها، مع الإشارة - أحياناً - إلى شيء من بلاغة الكلام وفصاحته.

وفي الختام أقرر أن هذا العمل عمل علمي جاد يفيد العامة والخاصة على حد سواء، والله الموفق.

• الأستاذ الدكتور/ محمود محمد عمارة .. أستاذ بجامعة الأزهر، كتب يقول:

تعليق على موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات":

بعد الانتهاء من قراءة جزء من الموسوعة أُسجِّل انطباعاتي على النحو التالي:

أولاً: الجهد المبذول مشكور ومأجور إن شاء الله تعالى، ومن ورائه غيرة محمودة على الإسلام ورسوله.

ثانياً: الذين نسجوا هذه الشبهات غير مسترشدين، ولا يستسلمون للحق بعد ما تبين، ولكن هناك قطاع عريض يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، ولسوف يدخل الإسلام، وهنا قطاع من المؤمنين قد تنظلي عليهم شبهات الخصوم، فكانت هذه الموسوعة تنبيهاً لهم.

ثالثاً: ولأن سَدَنَةَ هذه الحملة المغرضية لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة، فلا بد من بيان ما يؤكد الثقة بهذا القرآن الكريم، وبهذه السنة المطهرة، والتي جاهد علماءنا في سبيلها حق الجهاد، فصارت عصية على الرد، موثقاً بها في تقرير ما نحن بصدد تقريره، والله الموفق.

• الأستاذ الدكتور/ محمد نبيل غنايم .. أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة

القاهرة سابقاً، كتب يقول:

لقد اطلعت وراجعت الجزء السادس عشر من موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات"، وقد وجدته عملاً علمياً كبيراً، يعتمد على التحليل والدليل، ويعرض الأفكار في سهولة ويُسر، ويوثق الأقوال من مصادرها.

ولم أجد فيه من الأخطاء إلا نادراً؛ لأنه رُوجع من قبل، وهذا دليل على العناية والاهتمام بهذا العمل الكبير؛ لذا فإني أشكر جميع القائمين عليه، وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور/ محمد داود، وجميع مساعديه، وأدعو لهم بدوام التوفيق.

• الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد مذكور .. أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة

القاهرة سابقاً، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، كتب يقول:

اطلعت على موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات"، وسعدت بذلك؛ لأنني وجدت فيها

عددًا من المزايا التي ترفع من قدرها، وتُعَلِّي من مكانتها، ومن هذه المزايا:

التبُّع الدقيق للشبهات التي تجد من يرددها ويكررها، ثم الجهد العلمي في الرد عليها، بما يدحضها، ويحُلِّي

حقائق القرآن حولها، ثم إنها تتميز باستخدام المنهج العقلي المنطقي في الرد، بما يظهر الطابع العقلي للأدلة القرآنية، التي قد يظن بعض الناس أن براهين القرآن مجرد براهين شرعية، على حين أنها براهين شرعية عقلية، تقوم بها حجة الإسلام في كل عصر على الخلق أجمعين.

ثم هي تقدم حقائق القرآن في لغة رصينة دقيقة، تتميز إلى جانب ذلك بالوضوح والسلاسة، وهذا مما يزيدنا مقدرة على الإقناع.

يضاف إلى هذا كله أنها تخاطب جمهوراً عريضاً من القراء، وهي - بما فيها من براهين صالحة لإقناع العلماء والباحثين، وبما فيها من وضوح وتبسيط للمعارف - قادرة على مخاطبة المثقفين من غير المتخصصين دون صعوبة أو تعقيد.

أسأل الله للقائمين عليها، والكاتبين لموضوعاتها، وللمشرفين على إنجازها - أن يرزقهم الله جميعاً الأجر الجزيل على ما قاموا به من جهد طيب مبارك، وأن يتقبل عملهم خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتهم يوم يلقونه، وقد حملوا حقائق الإسلام إلى الخلق، وردوا عنه كيد الكائدين، وتأويل الغالين، وشبهات المبطلين، والشكر لله ثم لهم، وزادهم الله توفيقاً وقبولاً إنه سميع قريب.

• الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح أبو الفتوح إبراهيم .. أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - جامعة الأزهر، كتب يقول:

بعد الاطلاع على موسوعة "بيان الإسلام الرد.. على الافتراءات والشبهات". القيمة أسجل الآتي:
لقد اتضح أنها عمل علمي جادٌ وموفقٌ، ولقد بذل فيه القائمون والباحثون جهداً طيباً متميزاً بجِدٍّ وإخلاص. ندعو الله أن يكون في ميزان حسناتهم؛ وذلك حيث تتبوعوا الشبهات الباطلة التي تُوجَّه إلى عصمة القرآن الكريم وكهاله، وفندوها بالأدلة الساطعة، والبراهين الواضحة، والحجة القاطعة؛ مما يعد رداً عملياً وعلمياً مقنعاً على هؤلاء المرجفين والحاقدين، الذين لا يعرفون مواطن العظمة والجمال والكمال للغة القرآن الكريم، ولا يعرفون ولا يدركون الإعجاز اللغوي بهذا الكتاب المعجز الذي تحدَّى الله به الإنس والجن، فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. ولقد صيغت هذه الموسوعة بلغة عربية صحيحة وبلغية ودقيقة وراقية تتناسب مع عظمة المقصد، وتُبلِّغ الهدف، وشرف الغاية.

فجزى الله خير الجزاء كل من ساهم وشارك في إنجاز هذا العمل الموفق، والله وحده الموفق والمعين، والهادي إلى سواء السبيل.

• الأستاذ الدكتور/ محمد متولي منصور .. أستاذ اللغة العربية كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر، كتب يقول:
في وقت كثر فيه الأعداء عن أنيابهم، وكالوا الاتهامات والطعنات التي توجه إلى القرآن الكريم، مصدر عزّة الأمة، وعنوان فخارها، تأتي موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات"، التي قام على إعدادها إخوة

أكارم دفعتهم الغيرة على دينهم إلى الرد على تلك الشبهات ردًا علميًا مدعومًا بالأدلة النقلية والعقلية، التي تدحض تلك الشُّبه، وتُبيِّن أسبابها وعِلَلُها، في غير حَيْفٍ أو جَوْرٍ، أو اعتداء على فكر الآخر، وهذا لَعَمْرِي هو منهج الإسلام الذي عَلَّمنا إياه قوله سبحانه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّثْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (النحل).

ويعد هذا العمل العلمي الموسوعي - من وجهة نظري - من الأعمال الرائدة في هذا المجال، وأبرز ما يميزه أنه جمع شتات الشُّبه التي أثارها المشتبهون في هذا العمل العظيم، وتكلَّف بالرد عليها في أسلوب سهل، وقول لئِن. والله أسأل أن يجزي القائمين على أمر هذه الموسوعة خير الجزاء، وأن ينفع بها، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتهم: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (المطففين).

• الأستاذ الدكتور/ عبد المجيد محمود عبد المجيد .. أستاذ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة، كتب يقول:

تقرير عن جزء: شبهات حول مصدر السنة وحجَّيتها من موسوعة "بيان الإسلام.. الرد على الافتراءات والشبهات".

قد اطلعت على هذا الجزء من الموسوعة الحديثة، وسرَّني ما لمست من جهد ضخم في جمعها وتصنيفها، ومن عناية ملحوظة في نسخها وإخراجها، مما يَشِي بالدوافع الخلقية والنفسية والدينية والعلمية التي صدر عنها هذا الإتقان؛ مما يؤهلها لأن تأخذ مكانتها بين الموسوعات المهمَّة.

وأتوجه بالشكر إلى الإخوة القائمين على العناية بهذه الموسوعة، كما أتوجه بالدعاء إلى الله تعالى أن يُسَدِّد خطاهم، ويبارك في جهودهم، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم. ولم أعر عند قراءتي هذا الجزء إلا على أخطاء قليلة في النسخ، وأخرى أقل منها متعلقة بمسائل علمية، وقمت بتصويبها.

• الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف سليمان .. أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة سابقاً، كتب يقول:

قرأت الجزء الثاني عشر من هذه الموسوعة المباركة "بيان الإسلام.. الرد على الافتراءات والشبهات"، وكان بعنوان "شبهات حول عصمة القرآن وكَماله".

وقد اشتمل هذا الجزء على اثنتين وثلاثين شبهة، ذكرها مؤلفوه بحَيِّدة وموضوعية وتجَرُّد، ثم رَدُّوا عليها ردودًا مقنعة لمن يبحث عن الحق، ويَبْغِي الوصول إلى الصواب، وقد اتسمت هذه الردود بالرقى في التناول، والنصوح في الاحتجاج، والشمول، كما زادت على ذلك أنها جمعت بين الإيجاز والإطناب والتسلسل، مع التوثيق بالرجوع إلى المراجع الأصلية، والمصادر المتنوعة التي تجمع بين القديم والحديث.

وأعتقد أنها - الموسوعة - عندما تكتمل فسوف تسدُّ فراغًا كبيرًا لدى المكتبة الإسلامية المعاصرة، وتروي ظمًا

شبابنا المتعطش، وتزوده بما يحمي عقيدته، ويزيده تمسكاً بدينه.

• الأستاذ الدكتور/ محمد صالح توفيق .. أستاذ علم اللغة المقارن، وعميد كلية دار العلوم - جامعة القاهرة،

كتب يقول:

موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" تتضمن منهجاً علمياً سليماً، وتخلو من الأخطاء الطباعية واللغوية إلا ما ندر، وقد صوّبناها، بالإضافة إلى المراجعات الخاصة بالمقارنات، وما يتصل بالعهد القديم، وقد صوبنا ما جاء فيها، والله الموفق.

• الأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم شريف .. أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة

القاهرة سابقاً، كتب يقول:

موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" هذا العمل - من أصحابه - عظيم في بابه؛ من حيث ترصّده لسائر ما شغب به الخانقون على الإسلام وأهله، وكشفه لشغب هؤلاء وحقدهم، بروح عالية، وعاطفة مشبوبة، مع تتبّع علمي موثّق، وتحليل مناسب لعامة المثقفين من جهة، ولهذه الأعمال الموسوعية التي تلبّي رغبات السواد الأعظم من المسلمين من جهة أخرى.

وهو عمل مشكور يستأهل القائمون عليه التقدير والاعتبار، مع حسن الثواب في الدنيا والآخرة.

• الأستاذ الدكتور/ يسري أحمد زيدان .. وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا - جامعة القاهرة، كتب

يقول:

موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" موسوعة جديرة بالتقدير والقراءة والاقتناء؛ حيث إنها تتناول أفكاراً مشبوهة وشبهات مغلوطة، رُوّج لها أعداء الإسلام، وتبنّاها بعض المسلمين جهلاً منهم بالحق، وتأثراً بالإعلام المناهض للإسلام الصحيح، ومثال ذلك: الشبهات المثارة حول "خلافة أبي بكر رضي الله عنه"، وحول "بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه للصدّيق"، وغير ذلك من شبهات.

وجاءت هذه الموسوعة العلمية في وقتها تماماً؛ لتجيب عن كل التساؤلات حول الإسلام وتاريخه بكل موضوعية وحيادية، ولتُزيل كل لبس وسوء فهم عن الإسلام وتاريخه وقضاياها، ولتُردّ عن كل شبهة مثارة بالحجة والدليل والبرهان، وما أحوج المسلمين إلى اقتناء هذه الموسوعة وقراءتها.

شكر الله كل القائمين على هذه الموسوعة، وكل المشاركين فيها، وجزاهم الله خيراً عن الدُّبّ عن الإسلام، وكشف شبهات المغرضين وتُرّهاتهم، وبيان أوهامهم، وانحراف أفكارهم.

• الأستاذ الدكتور/ حسين سمرة .. أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة،

كتب يقول:

موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" قمتُ بمراجعة الشبهات التي تُثار حول مكانة المرأة

في الإسلام، والشبهات التي تُثار حول العبادات في الإسلام، وقد عُولجت معالجة موضوعية علمية رصينة، تُنير الطريق أمام طلاب العلم من المسلمين، وتدحض دعاوى المغرضين من المسلمين أو غيرهم الذين لبس الشيطان عليهم.

والموسوعة عمل علمي مهم في مجاله، قد قام عليها باحثون متميزون، وقد فُتدوا كل ما يُثار من شبهات حول المرأة وحول العبادات في الإسلام، فجزى الله القائمين على هذه الأعمال خير الجزاء؛ لأن الأمة في أمس الحاجة إلى مثل هذه الأعمال القيّمة في موضوعها، السهلة في أسلوبها، المدعمة بالأدلة.

فالله أسأل أن يجزي القائمين على هذه الموسوعات خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وصدقة جارية بعدهم، والله ولي التوفيق.

● الأستاذ الدكتور/ أحمد قوشتي عبد الرحيم .. أستاذ الفلسفة الإسلامية المساعد بكلية دار العلوم - جامعة

القاهرة، كتب يقول:

قد طالعت هذا العمل الموسوعي الضخم، موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات"، الذي جاء في أوانه؛ حيث اشتدّت الهجمة الشرسة على الإسلام؛ عقيدةً وشرعةً ومنهاجًا، وكثُر الناعقون ممن لا علم لهم ولا خُلُق، فجاء هذا العمل ليسدّ ثغرة كبيرة، وليعطي كل قارئ ومثقف منصف زادًا يعتمد عليه في الرد على تلك الشبهات وتفنيدها.

وأسأل الله تعالى أن يسدد القائمين على هذا العمل، وأن يجزيهم خير الجزاء.

المقدمة العامة لموسوعة القرآن

بقلم أ. د/ محمد محمد داود

أستاذ بكلتي الآداب والتربية - جامعة قناة السويس

وعميد معهد مُعلّمي القرآن الكريم

الحرب على القرآن:

- الحرب على القرآن الكريم قديمة حديثة، بدأت منذ البواكير الأولى لنزول القرآن الكريم، واندلعت نارها مع أول مجابهة مع الوثنية، وسجّل القرآن الكريم الجولة الأولى من هذه الحرب على القرآن الكريم وقت نزوله، وسيأتي بيانها في مواضع من هذه الدراسة.

- واستمرت المعركة تشتد حيناً وتهدأ حيناً آخر، ومن الهجمات الشرسة التي تعرّض لها القرآن الكريم زمن الحروب الصليبية تأليف بعض المستشرقين كتاباً بعنوان: دَحْض القرآن الكريم، كما قاموا بترجمة ألفاظ القرآن الكريم - وليس معانيه - إلى اللغة اللاتينية كمدخل إلى التحريف والتشويه، وماتت كل هذه الجهود وبقي القرآن الكريم مصوناً محفوظاً عن كل سوء.

- والهجمة المعاصرة على القرآن الكريم أشدُّ ضراوةً من كلّ ما سبق؛ وذلك من خلال الفضائيات ومواقع الإنترنت، بل قام بعض الباحثين الأمريكيين بتأليف قرآن مزعوم تحت عنوان "الفرقان الحق"، والمدّش في كل هذا أن القرآن الكريم هو الذي انتصر فكرياً؛ لأنّ البَوْن شاسع بين كلام الله الذي جعله الله هداية ورحمة وطمأنينة لمن لاذ وآمن به، وبين تحريف البشر وزيفهم، وسيظل الصراع دائراً بين الخير والشر.. بين الحق والباطل.. وتلك سُنّة الله في خلقه.

- وكان للعلماء في كل عصر جهد مشكور في دفع هذه الشبهات ودحض هذه الافتراءات، من أبرزها:

- كتاب (الرد على ابن الراوندي الملحد) للجاحظ (ت ٢٥٥هـ).
- كتاب (مُشكِـل القرآن) لابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ).
- كتابا (التمهيد، وإعجاز القرآن) لأبي بكر الباقلاني (ت ٤٠٣هـ).
- كتاب (تنزيه القرآن عن المطاعن) للقاضي عبد الجبار (ت ٤١٥هـ).
- كتاب (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) لعباس محمود العقاد.
- كتاب (شبهات حول الإسلام) لمحمد قطب.

وغير هذه الكتب كثير، بالإضافة إلى ما تعرّض له المفسّرون في كتب التفسير، وبخاصة:

- (معاني القرآن) للفرّاء (ت ٢٠٧هـ).
- (الكشاف) للزخشري (ت ٥٣٨هـ).
- (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب) للفيروز الرازي (ت ٦٠٤هـ).
- (روح المعاني) للألوسي (ت ١٢٧٠هـ).
- (تفسير التحرير والتنوير) لمحمد الطاهر ابن عاشور .
- (تفسير القرآن الحكيم: تفسير المنار) لمحمد رشيد رضا.
- (مناهل العرفان في علوم القرآن) للزرقاني.
- وكذا كتب إعراب القرآن الكريم قديماً وحديثاً، ومن أبرز هذه الكتب:
- (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج (ت ٣١١هـ).
- (إعراب القرآن) للنحاس (ت ٣٣٨هـ).
- (البيان في إعراب القرآن) للعكبري (ت ٦١٨هـ).
- (إعراب القرآن الكريم) لمحيي الدين الدرويش... إلخ.

وأكثر المطاعن التي تُوجّه للقرآن اليوم مأخوذة من هذه الكتب ونحوها، غاية ما في الأمر أنهم نقلوا الشبهة وأغفلوا الردّ عليها، مع المبالغة والتنوع في عرض الشبهة حتى تتعدد الشبهة الواحدة في عشرات الصياغات؛ فيُهيأ لك أنك أمام عشرات الشبهات وليس أمام شبهة واحدة، بل زادوا فوق إثارة الشبهات والافتراءات كَيْلَ التُّهم للقرآن ولنبي القرآن سيدنا محمد ﷺ وللمسلمين، وبطبيعة الحال فإن التهم والشتائم ليست شبهات، والإعراض عنها خير دواء لها.

لماذا الهجوم على القرآن؟

هناك دوافع كثيرة للهجوم على القرآن، يمكن إجمالها في دافعين:

- دافع نفسي: وهو تزييف الحقائق وتحريفها تعبيراً عن الإخفاق والعجز عن مواجهتها؛ فالعجز عن مواجهة الخصم يتحول - في الأعم الأغلب - إلى الافتراء عليه.

كما أن التلبّس بالصفات السلبية دافع لوصف الآخرين بها درءاً للاتهام، وهو ما يُعرَف عند علماء النفس بـ "الإسقاط"؛ حيث إن الإسقاط حيلة من الحيل الدفاعية التي يلجأ إليها الفرد للتخلص من تأثير التوتر الناشئ في داخله؛ ذلك أن الغلبة إنّما تكون للفكر الأقوى، والإسلام - كما يشهد الواقع - عقيدة وأخلاقاً هو الأقوى؛ فقوته ليست من قوة أتباعه كما في العقائد الأخرى، ولكن قوته ذاتية تتأتى من داخله؛ لأنه الحق، لأنه الخير، لأنه السلام والأمن، لأنه الصلة الحقيقية التي لم تتعرض لزيّف أو تحريف أو تشويه.

ومن هنا كان إخفاق الغرب على المستوى الفكري والمعرفي - على الرغم من تفوقه سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا - دافعًا إلى الخروج عن العقلانية والحوار المنصف، واللجوء إلى القوة وإلى التشويه والإفساد ظلمًا وعدوانًا.

• دافع معرفي: وهو إخفاق الغرب في مواجهة الإسلام فكريًا على الرغم من هزيمة المسلمين سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا في الوقت المعاصر.

ولا يزال الغرب حتى الآن يمارس فكرة إقصاء ونبد الآخر، بمواصلة الطعن في القرآن وفي نبوة النبي محمد ﷺ، في الوقت نفسه ينعت الإسلام بأنه هو الذي يمارس إقصاء الآخر.

الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن:

لعلّ من الإنصاف الذي أرساه القرآن أن نعلن أن المستشرقين ليسوا سواء، فمنهم من وقف على الحق وأنصفه، ومنهم من أساء واعتدى.

ومن الفكر الاستشراقي الذي أسهم في الهجمة على القرآن الكريم من خلال الدراسات القرآنية هذه النماذج التي يظهر من عرضها حجم العداء للقرآن:

(١) كتاب تيودور نولدكه: (تاريخ القرآن) *Geschichte des Qorans*، وهو من أهم الكتب التي ألفها المستشرقون في تاريخ القرآن الكريم، وقد تأثر به وبتأثيره وبنتائج من جاء بعده، وأصبح هذا الكتاب إنجيل المستشرقين في مرجعية الدراسات القرآنية^(١).

(٢) كتاب جولد تسيهر بعنوان^(٢):

Die Richtungen der Islamtschen Koranauslegnug

(٣) كتاب جون وانسبرو بعنوان:

Quranic studies: Sources and methods of scriptural Interpretation

دراسات قرآنية: مصادر الكتب المقدسة وطرق تفسيرها.

ويُعدُّ هذا الكتاب من أخطر كتبه؛ حيث تأثر به جانب كبير ممن جاءوا بعده في البحث القرآني أو التاريخ الإسلامي عامة.

ومزاعم وانسبرو التي أثارها في كتابه تهاوت أمام الدراسة العلمية التي قام بها الباحث: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز الرشيد التي تحمل عنوان "كتابات إسلامية من مكة المكرمة"؛ حيث برهن الباحث على أن النقوش القرآنية التي وُجدت مكتوبة على الصخور بمكة المكرمة تثبت - بشكل قطعي - فساد نظرية وانسبرو التي تزعم أن القرآن الكريم لم ينتج بمكة.

١. تُرجم الكتاب إلى العربية.

٢. تُرجم الكتاب إلى العربية بواسطة د. عبد الحلیم النجار، تحت عنوان (مذاهب التفسير الإسلامي).

٤) كتاب دون ريتشاردسون بعنوان: *Secrets of the Koran*: "أسرار القرآن".

والكتاب يخلط بين الدراسات القرآنية والسياسية.

٥) كتاب نيل روبنسون بعنوان:

Discovering the qura'n: A contemporarg Approach to a veiled text

اكتشاف القرآن: مقارنة معاصرة لنص محجب.

٦) كتاب كريستوف لوكسنبورج بعنوان:

Die syro-aramaische Lesart Des Koran, Ein Beitrag zur Entschlusselung der Qur'an sprache

قراءة سريانية - آرامية للقرآن: مساهمة في تحليل لغة القرآن.

وكريستوف هنا - في الأعم الأغلب - اسم مُستعار أو وهمي، وهي ظاهرة شاعت في السنوات الأخيرة في الهجوم على القرآن والإسلام؛ وربما كان مردّها إلى الخوف على المؤلف الحقيقي من رد الفعل الإسلامي ضد المتطاولين على القرآن.

٧) كتاب ابن وراق بعنوان:

Why I am not a muslim ?

لماذا أنا لست مسلماً ؟

ويقدم الكتاب نقدًا لاذعًا وقويًا ضد الإسلام في منهجية علمية في العرض دون الصدق في المضمون.

وهذا غَيْضٌ من قَيْض، أحببت أن أقف بك أخي القارئ - من خلال هذا العرض السريع - على حجم الهجمة الشرسة على القرآن الكريم، ولا أجد وصفًا أصدق ولا أبلغ في التعبير عن هذه الافتراءات من كلمة العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر: "لم يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة، أو أن ينازل ضللاً بهدى، أو أن يصارع باطلاً بحق، أو أن يمحو أسباب ضعف بأسباب قوة، بل كان غرضه الأول والأخير أن يترك في ميدان الثقافة في العالم الإسلامي جَرَحِيَّ وَصَرَعِي لا تقوم لهم قائمة، وينصب في أرجائه عقولاً لا تدرك إلا ما يريد لها هو أن تعرف، فكانت جرائمه في تحطيم أعظم ثقافة إنسانية عُرِفَتْ إلى هذا اليوم، كجرائمه في تحطيم الدول وإعجازها مثلاً بمثل، وقد كان ما أراد الله أن يكون، وظفر العدو منّا بما كان ينبغي ويريد"^(١).

القرآن يزداد تألقاً وقوة في وجه الافتراءات:

من يستعرض تاريخ القرآن الكريم عبر الزمان والمكان يجد أن من بين خصائص هذا الكتاب التي تصل إلى حد الإعجاز: أنه كلما اشتد الهجوم عليه من معارضيهِ ومنكريهِ ازداد القرآن تألقاً وقوة؛ فحقائق القرآن الخالدة تدحض الزيف والافتراء وكل ما يثيره أعداء القرآن من شبهات... إنه بحق كما أخبر الله تعالى عنه: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (١٢) (نصلت).

١. في كلمة عن إعجاز القرآن ضمن مقدمة لكتاب مالك بن نبي "الظاهرة القرآنية"، ترجمة أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين، ص ٢١.

وتقوم آيات القرآن على إقناع العقل وطمأينة القلب، وفُضِّحَ الزيف والافتراء حتى لا يبقى أمام المتمرّد إلا أحد أمرين: إما أن يؤمن عن بيّنة، وإما أن يكفر عن بيّنة.

والقرآن وحده هو القادر على محاورّة المتمرّد؛ لأنّه خطاب الخالق لخلقه، وهو ﷻ أعلم بهم، قال الله تعالى:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١١) ﴿الملك﴾.

وفي القرآن نماذج هادية في محاورّة المتمرّد، من ذلك الحوار القرآني مع النمرود، قال الله تعالى: ﴿لَمْ تَر إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْبَدُ وَإِيعَتِي قَالَ أَنَا أَخِيَّ وَأُمِّيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَأَيُّ اللَّهِ يُأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٥٨) ﴿البقرة﴾.

ولأن القرآن الكريم كتاب هداية: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ (البقرة: ١٨٥) فكل آية، بل كل كلمة، بل كل حرف فيه يحمل سرّاً من أسرار الهداية الربانية التي أودعها الله في آياته، فإذا مسّت القلب، وتأملها العقل وجد فيها الملاذ الآمن، والحقيقة الخالدة فأسرّع مستجيباً لهدى الآيات بعد أن ملأه الإيمان والتصديق بها.

وإني لعلّي يقين - إيماناً وعقلاً وتجربةً - بأن الهجمة المعاصرة على القرآن ستعود لصالح القرآن، كما كانت الغلبة للقرآن في كل الهجمات السابقة، والنصر دائماً بالتناج؛ فهي:

أولاً: تلفت الانتباه إلى القرآن الكريم، فتدفع العقول الرشيدة إلى البحث وإلى التأمل، وكلما بحثت وتأمّلت ازدادت قرباً من القرآن؛ لأنّه الحق والصدق.. لأنّه من الله، تنزيل رب العالمين، ليس ككلام البشر الذي كلما تأمله الإنسان أدرك ما فيه من نقص وأصابه الملل، إنه كلام الله.. آياته الهادية المعجزة.. إنه الكمال المطلق، لقد أتوا إلى القرآن متشككين، وما لبثوا أن مسّت الهداية قلوبهم فعادوا مؤمنين، وتبارك من هذا كلامه!

وثانياً: تُوقِظ المسلمين من غفلتهم أن ينصفوا القرآن من أنفسهم، بعد أن هجروا القرآن عملاً وسلوكاً وأخلاقاً، ويصحّحوا أحوالهم حتى يكونوا مرآة صادقة لعظمة هذا الكتاب، وتحقق فيهم الخيرية التي أرادها الله لهم بالقرآن: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: ١١٠).

إن إحساس المسلمين بالخطر جعلهم يلوذون بالله، ويزدادون تمسكاً بالقرآن ورجوعاً إليه.

وفي كل الجولات السابقة بين القرآن وشبهات المنكرين وافتراءات الحاقدين كانت الغلبة والهيمنة للقرآن، وذلك بداية من لحظة نزوله ومحاولات الكافرين التشكيك فيه، ومحاوله صرف الناس عن سماعه، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١٦) ﴿فصلت﴾.

وكانت المواجهة الحاسمة من الآيات الإلهية التي أقامت هذا التحدي لهم، قال تعالى: ﴿وَلِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٣) ﴿البقرة﴾.

ولمّا لم يفلح فرسان البلاغة في التشكيك لجئوا إلى أسلوب آخر هو أسلوب المساومة، فحاولوا مساومة النبي ﷺ

على أن يبدل هذه الآيات ويأتي بآيات تشبع أهواءهم، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتِ بِشَرِّ آيَاتٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ أَفَلَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدَلَهُ مِنْ تِلْقَائِي النَّفْسَ إِنَّ أَنْتِ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيْنَا إِنَّ خَافُ لِمَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾﴾ (يونس).

ولقد عصم الله نبيه ورسوله سيدنا محمداً ﷺ من نسيان حرف أو كلمة أو طريقة أداء الآية من آيات القرآن الكريم، وتوضح الآيات أن النبي ﷺ كان حريصاً كل الحرص أثناء تلقي القرآن من أخيه جبريل عليه السلام على التردد، حتى جاءه الأمر الإلهي بعدم الاستعجال في تردد القرآن، فقال تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾﴾ (القيامة)، وقال تعالى: ﴿سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿١٦﴾﴾ (الأعلى).

و"لا" هنا نافية وليست ناهية، بدليل إثبات الباء في آخر الفعل المضارع (تنتسى)، والمعنى: أننا سنقرئك قراءة من حسنها وعظمتها وبركتها أنك لا يمكن أن تنسى بعدها أبداً.

لتؤكد الآيات لكل متدبر أن الدين ليس شأناً بشرياً، ليس صناعة عقلية، وإنما هو تنزيل من رب العالمين. وكان المشركون يعلنون عن عجزهم عن مواجهة القرآن بقولهم: إنه سحر، كما حدث عندما أرسلوا لسان الفصاحة والحكمة عتبة بن ربيعة إلى النبي ﷺ، فلما استمع إلى الآيات ومست الهداية قلبه رجع إلى قريش وأخبرهم: إنه ليس بكلام بشر... فقالوا: سحرك يا أبا الوليد!

وتمر السنون، بل القرون ويتعرض القرآن لحملة أخرى من الإساءة والتشكيك والافتراءات وإثارة الشبهات، وذلك أثناء الحملة الصليبية على الشرق الإسلامي، وقام فريق كبير من المستشرقين بالتأليف ضد القرآن.. فألفوا كتاباً بعنوان "دخض القرآن"، وقام فريق آخر بترجمة النص القرآني نفسه - وليس المعاني - إلى اللاتينية؛ ليكون ذلك خطوة إلى التحريف والتغيير فيه والتبديل، وماتت كل هذه الجهود، وظل القرآن يزداد تألقاً وقوة وعظمة.

ناهيك عن الأحاديث المختلقة والملفقة التي دسها أعداء الإسلام في السنة النبوية ضد القرآن بصورة مباشرة أو غير مباشرة للإساءة إلى كتاب الوحي، وقد نبّه عليها علماء السنة وكشفوا زيفها.

وفي واقعنا المعاصر يتعرض القرآن لهجمات شرسة على مستوى الأفراد والمؤسسات العلمية والاجتماعية، بل وعلى مستوى الأمة والدولة، بإثارة الشبهات وتأليف قرآن مزعوم.

ولعل من المناسب في هذا السياق أن نلفت الانتباه إلى خصوصية من الخصائص التي انفرد بها القرآن الكريم، وهي أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب السماوية الذي يحفظه أهله في صدورهم عن ظهر قلب، وهذه النسخة الفريدة المحفوظة في الصدور، والتي يتم تناقلها بين المسلمين تلاوة عن طريق التلقي شفاهة، هذه النسخة لا يمكن أن تمسها يد التحريف والتزييف من الأعداء، وهذه النسخة المتفردة في صدور الحفظة تبطل كل الجهود التي تبذل لتحريف نسخة المصحف المكتوبة، وسبحان الله القائل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾﴾ (الحجر).

ومعلوم أن السرَّ في حفظ القرآن الكريم على هذا النحو المعجز لا يعود إلى جهد البشر، ولا إلى مكانة العرب والمسلمين، فقد مرَّت الأمة بأزمات عديدة ومراحل انكسار كالمحنة المعاصرة، ولو كان حفظ القرآن منوطاً ومرتبطاً بهم لذهب القرآن من مئات السنين، وإنما حفظ القرآن على هذا النحو المعجز الخالد يعود إلى رب القرآن.. إلى الله رب العالمين.. إلى خالق الكون.. عالم السر والعلن.. القادر على كل شيء.. قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى هذه الموسوعة (القرآن الكريم في مواجهة الشبهات) ضمن مشروع (بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات)؛ للرد على مثل هذه الافتراءات التي تمسُّ كلام الله تعالى وخير كتبه المنزل على خير رسله وعلى خير أمة.

وتم إخراج هذا العمل في أحد عشر مجلداً، تشتمل على تسعة عشر جزءاً، بالإضافة إلى مجلد للفهارس، رُتبت الشبهات فيها ترتيباً موضوعياً، هي:

المجلد الأول: الجزء الأول: الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها.

المجلد الثاني: الجزء الثاني: شبهات حول ما تُؤهم من أخطاء لغوية في القرآن.

المجلد الثالث: الجزء الثالث: شبهات حول التاريخ الإسلامي (١) (ما قبل الإسلام - إسلام الصحابة - هجراتهم - عالمية الإسلام وانتشاره - خلافة أبي بكر).

الجزء الرابع: شبهات حول التاريخ الإسلامي (٢) (خلافة عمر - الفتنة الكبرى - الخلافة الأموية - الخلافة العباسية).

الجزء الخامس: شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام.

المجلد الرابع: الجزء السادس: شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد (الألوهية - الربوبية - الأسماء والصفات).

الجزء السابع: شبهات حول الإيمان والتدين (الإيمان بالغيب - القضاء والقدر - الفرق والمذاهب الفكرية).

المجلد الخامس: الجزء الثامن: شبهات حول مقارنة الأديان.

المجلد السادس: الجزء التاسع: شبهات حول الأنبياء والرسل (١) (من آدم ﷺ إلى موسى ﷺ).

الجزء العاشر: شبهات حول الأنبياء والرسل (من داود ﷺ إلى محمد ﷺ).

المجلد السابع: الجزء الحادي عشر: شبهات حول سلامة القرآن وتماه.

الجزء الثاني عشر: شبهات حول عصمة القرآن وكماله.

المجلد الثامن: الجزء الثالث عشر: شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام.

المجلد التاسع: الجزء الرابع عشر: شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام (الجهاد - الرِّق والتَّسْرِى - العلاقات السلمية).

الجزء الخامس عشر: شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام (الحدود والعقوبات - القصاص والدية - التعزيرات).

المجلد العاشر: الجزء السادس عشر: شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي وعدم تبعيته.

الجزء السابع عشر: شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان وحال.

المجلد الحادي عشر: الجزء الثامن عشر: شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام.

الجزء التاسع عشر: شبهات حول أحكام الأسرة في الإسلام.

المجلد الثاني عشر: الجزء العشرون: فهارس.

الجزء الحادي والعشرون: فهارس.

ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل، وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، ﴿رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴿١١٧﴾﴾ (البقرة)، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

محمد داود

منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ، وبعد:

فإن الإسلام يواجه في العصر الحديث - وبخاصة في العقود الأخيرة منه - عاصفة عاتية من الأباطيل والافتراءات والمزاعم والدعاوى وحملات التشكيك في كتابه ونبيّه وتاريخه ورجاله وشريعته وعقيدته وأخلاقه وحقائقه وثوابته وشعائره.

ويقصد خصوم الإسلام من وراء ذلك تشويه صورته في أذهان المسلمين أنفسهم وفي أذهان غيرهم، وإثارة الزعزعة والبلبلّة لدى معتنقيه وحديثي العهد به من غير العرب، وما ذاك إلا لأنهم يعتبرون الإسلام عدوهم اللدود الذي ينبغي محاربته والقضاء عليه.

ولذا وجدنا أعداء الله ﷻ يطعنون في الإسلام من جميع ميادينه؛ فهم يحاولون النيل من شخصية النبي الكريم محمد ﷺ، كما يحاولون النيل من تاريخه وحضارته، وهم في سبيل ذلك ينتقون فترات الضعف في التاريخ الإسلامي فيركزون عليها مبرزين الخلافات والنزاعات والخصومات، كما يعمدون إلى تدمير الشخصيات الإسلامية النابغة والأعلام المصلحة البارزة أمثال: أبي هريرة، والشافعي، والغزالي، وابن تيمية، وغيرهم، هذا بالإضافة إلى محاولة إعلاء شأن شخصيات تتفق مع مخططاتهم ورغباتهم، مستغلين ضعف المسلمين الحالي وتخلّفهم في ميادين البحث العلمي كافة، وقعودهم عن ركب الحضارة والأخذ بأسبابها، ثم يحاول هؤلاء المغرضون النيل من القرآن الكريم، وذلك عن طريق وصفه بالتناقض والاضطراب، ومخالفته للعقل، والعلم الحديث، وغير ذلك من ترهاتهم.

وما كان اهتمامهم بهذا إلا لإدراكهم أنّ مصدر عزة هذا الدين، وسرّ تجددّه في نفوس المسلمين هو هذا القرآن العظيم، الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الردّ، ولا يزداد به المؤمن إلا إيماناً و يقيناً؛ إذ هو المعجزة الخالدة ما بقي الليل والنهار، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر).

ولمّا كانت هذه هي منزلة القرآن الكريم اجتهد أعداء الإسلام في إثارة الأباطيل والمزاعم وحملات التشكيك فيه، وهم يدركون أنّه بالتشكيك في كتاب المسلمين المقدس عندهم ينسلخ المسلم من إسلامه؛ لأنّ القرآن هو أساس هذا الدين وأصله الأول ومصدره الرئيس، ولذا كانت الحرب على القرآن هي أخطر الحروب وأشدّها وأشرسها، رغم تنوع هذه الحروب على كل ما هو إسلامي، وما ذاك إلا لأنهم يؤمنون بأنّ ذهاب الأصل يؤدي بالضرورة إلى ذهاب الفروع، كما هو مقرّر لكل ذي عقل.

ولذا، فمن الضرورات التي أصبحت ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى تأسيس علم جديد يقوم على كشف الشبهات ورد الأباطيل، والافتراءات، وتصحيح المفاهيم والأخطاء، إلى غير ذلك.

وهذا العلم لا بد أن يقوم بتحرير الفكر ودراسة المصطلحات المتداولة، وبيان وجهة نظر الإسلام فيها، وإبراز

مفاهيم الإسلام بصورة جليّة.

وإننا نعتقد اعتقادًا جازمًا أنّ الإسلام بقوته الذاتية النابعة من القرآن الكريم قادرٌ على كشف الزيف، ودحض الشُّبه، وإبطال الباطل، وإحقاق الحق.

وها نحن نبين منهج القرآن في حوارهِ مع الآخرين؛ موضحين خصائص المنهج القرآني في دعوتِهِ للآخرين، ثم أهم القواعد والضوابط والمبادئ التي أرساها القرآن من خلال محاوراته مع خصومه، التي يمكن أن نستضيء بنورها في الردّ على المخالفين الآن من خلال حوارنا الفكري معهم على المستويات كافة.

ولا شك أنّ لغة الحوار هي تلك اللغة التي تسود في الأوساط الفكرية اليوم، وهي من قبل ذلك تمثل جانبًا من منهج القرآن الكريم في دعوة الآخرين إلى مبادئه وأصوله، وللقرآن منهج واضح في حوارهِ مع الآخرين، هذا المنهج ذو خطوات منظمة وقواعد متّبعة في مناقشة أيّ قضية لاكتشاف حقيقتها، وإقامة البراهين على صحتها إذا كانت مجهولة للآخرين، أو مغلوطة في أفهامهم، أو منكورة لديهم.

وهذه الخطوات المنظمة وتلك القواعد المتبعة تتضح في جميع القضايا التي عالجها القرآن مع الآخرين، كقضية التوحيد والعقيدة، والنبوة والرسالة، والإيمان والكفر، ونزول القرآن الكريم، والأحكام التشريعية، ودحض التقاليد الجاهلية.

فالقرآن الكريم يدعو في حوارهِ مع الآخرين إلى النظر والمشاهدة، وإعمال العقل، والتجريب، وجمع الأدلة، وسؤال المتخصصين، والتحرر من الأهواء والميول والجهالات والدعاوى القائمة على الظن، وردّ المزاعم التي لا دليل ولا برهان عليها، والتدبر في حكم الأمور، وتفهم الحجج والبراهين والأدلة، وضرب الأمثال، والتخلّص من التعصب، وقراءة التاريخ والواقع، وترك الغرور والعناد والافتراء، والتركيز في محل النزاع، ونبذ التقليد والمغالطة، واستنباط المعاني والعلل، وبناء النتائج على المقدمات، وغير ذلك من الاستدلالات العقلية.

ويمكننا في هذه السطور القليلة أن نبين أهم خصائص منهج القرآن في دعوتِهِ للآخرين وحواره معهم، ومن ذلك:

١. الشمول: فقد غدّى القرآن النفس البشرية بكل الأدلة المقنعة الدالة على صدق تعاليمه وأحكامه ومبادئه التي يدعو إليها، حيث غدّى عقلها ووجدانها وأحاسيسها، وضرب لها الأمثال، ونوّع في هذه الأدلة، وكررها للتأكيد، واستعمل البراهين القاطعة، والمنهج التاريخي والنقلي والعقلي والعملّي الواقعي، ودحض دعاوى الخصم، وبيّن الحكم من الأوامر الإلهية، ودعا إلى تدبر آياته بعيدًا عن التعصب والتقاليد البالية والأفكار السابقة، وأوجز في الرد وأبلغ، فكانت أدلته شاملة غنية وافية قيّمة لا تترك الإنسان إلا مقتنعًا بما يُدعى إليه، فما ترك القرآن شاردة ولا واردة إلا وأقام عليها الدليل.

٢. الوضوح: فبالإضافة إلى شمول هذه الأدلة، نجدها واضحة قريبة إلى عقل الإنسان وقلبه؛ حيث لم يسلك

القرآن مسالك الفلاسفة الغامضة الملتوية، ولم يسلك مسالك المتكلمين الجدلية المُشكِلة، وإنما جاء بأدلة قريبة للناس جميعًا على اختلاف مستوياتهم وأفهامهم، فأدلته وحججه يسمعها العالم فيخشع، والجاهل فيخضع، والمتعصب فيرجع، وصاحب الفكر السَّوي فيؤمن، إنها أدلة تعالج النفس الإنسانية فتأخذها إلى الهداية من أقصر الطرق، فلا يستطيع منكر أن يقف أمام القرآن مجادلًا مخاصمًا.

٣. الاستقصاء: فالقرآن قد استقصى كل الأدلة على كل قضية يدعو إليها، فلم يترك دليلًا يقنع إلا ذكره، وما ذلك إلا ليربي النفس ويتم لها رشدًا وكهالاً، فهو يسوق الدليل إثر الدليل والحجة إثر الحجة؛ حتى يقتنع الإنسان كل الاقتناع، ويسلم لما يدعو إليه القرآن، فيسلم وجهه لله ﷻ، وكأن القرآن بذلك يسدّ على النفس كل منافذ الضلال حتى تستقيم لله ﷻ.

٤. التكرار: وهذا من خصائصه الواضحة، فقد ذكر القرآن كثيرًا من الأدلة بحيث إذا أفلتت النفس من دليل أسرها دليل آخر، وإن هربت من حجة جاءت بها حجة أخرى.

وهذه الأدلة حين تتكرر إنما تتكرر بأسلوب مغاير، فإن استمع الإنسان إلى دليل عقلي ما ملك عليه عقله، واستمع إلى دليل آخر يختلف في عرضه وطريقته عن الدليل الأول ازداد اقتناعًا، فلا غناء بدليل عن دليل آخر. وبعد أن بيّنا أهم خصائص منهج القرآن في حوارهِ مع الآخرين ودعوته لهم يمكننا أن نوضح فيما يلي أهم القواعد والضوابط والمبادئ التي أرساها القرآن الكريم في حوارهِ مع الآخرين، ومناقشته لهم، وهي تزيد على عشرين قاعدة تمّ استنباطها من خلال الحوار القرآني مع الآخر.

قواعد المنهج القرآني وضوابطه في الحوار مع الآخرين

١. رفض الدعاوى الخالية من الدليل وطرح الاتهامات المفتقدة إلى برهان:

هذا مبدأ رئيس قرره القرآن الكريم، ونَبّه عليه غير مرة، فالحق في القرآن الكريم هو ما قام عليه الدليل القاطع، والبرهان الساطع، ولا خلاف على هذه القاعدة القرآنية عند أصحاب المنهج العلمي في التفكير، ولذا فإن كل دعوى عارية عن الدليل مردودة، وكل اتهام خالٍ من البرهان هو مجرد زعم وافتراء وباطل لا أساس له، وكل قول لا حجة تؤيده فهو جهالة لا قيمة لها عند أصحاب العقول السليمة، وهكذا يعلمنا القرآن التزام الطرق الصحيحة في الجدل والبحث والمناظرة لإثبات الحقيقة، وهو مبدأ صاغه العلماء بقولهم: "إن كنت ناقلاً فالصحة، أو مُدّعياً فالدليل"، لكن القرآن سبقهم بقوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (الزمر)، وتبعاً لهذا المبدأ القرآني العلمي نجد القرآن الكريم يرد كل قول لا دليل عليه، وصدق القائل حين قال:

وَالدَّعَاوَى مَا لَمْ تُقِيمُوا عَلَيْهَا بَيِّنَاتٍ أَبْنَاؤُهَا أَذْعِيَاءُ

ومن النماذج الدالة على ذلك ردُّ القرآن على اليهود والنصارى في افتراءاتهم وادِّعاءاتهم حين زعموا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم، فيقول الله ﷻ: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة).

وحين زعموا أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة ثم ينجون منها بعد ذلك، أكد لهم القرآن أن هذا القول لا يمكن التسليم به إلا بعهد من الله ﷻ: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة).

وحين ادَّعى المشركون أنهم يستطيعون الإتيان بمثل القرآن، كما حكى الله تعالى عنهم: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ (الأنفال: ٣١) تحداهم الله ﷻ أن يأتوا بدليل يبين صدق زعمهم بأن يأتوا بمثل القرآن، أو بعشر سور مثله مفتريات، أو بسورة منه؛ فلم يستطيعوا، فصارت دعواهم باطلة، قال ﷻ: ﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (الإسراء)، وقال ﷻ أيضًا: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (يونس).

كما ردَّ الله ﷻ على اليهود والنصارى في افتراءهم على الله كذبًا أنه اتخذ ولدًا، وأيضًا ردَّ على المشركين في زعمهم أن الملائكة بنات الله، فقال ﷻ: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْعَزِيزُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَنِ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (يونس)، وقال ﷻ أيضًا: ﴿إِلَّا إِلَهُهُمْ مِنْ إِنْكِهِمْ لَيَقُولُنَّ ۖ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۖ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۚ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (الصافات)، فأثبت القرآن أن قولهم عارٍ عن البرهان والدليل؛ فهو زعم وافتراء وجهالة، وما هو في الحقيقة إلا كذب صراح.

٢. طرح الدعاوى القائمة على الظن والوهم:

وهذا مبدأ قرآني مقرر لا خلاف عليه أيضًا في المناهج العلمية، فكما أن المنهج العلمي لا يرفع الحدس والتخمين والفرض إلى مستوى النظرية، فالقرآن قبل ذلك يؤكد أن الظن لا يغني عن الحق شيئًا، ومن هنا يهدم كل دعوى قامت على الظن والخرص^(١)، ويرفض كل قول لا يرتقي إلى أدنى درجة من العلم.

ومن النماذج القرآنية الدالة على ذلك ما ردَّ به القرآن على أولئك المشركين الذين اعتذروا عن شركهم بالله ﷻ محتجين بالقدر، فقال ﷻ: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ (الأنعام)، فبين القرآن لهم أن قواعد الدين لا تُبنى على أساس من الخرص الذي هو أضعف الظن، وإنما تُبنى على العلم

اليقيني والحجة الظاهرة، ولذا قال ﷺ عقيب ذلك: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ﴾ (الأنعام: ١٤٩)، وقال ﷺ كذلك: ﴿وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (يونس)، وقال ﷺ أيضًا: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ (النجم: ٢٣)، وقال ﷺ ردًا على الدهريين: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (الجنابية).

وهكذا يثبت القرآن هذه القاعدة الأصيلة في البحث العلمي، وهو أن الظن لا يرتقي بحال إلى مستوى اليقين.

٣. المناقشة العقلية التي تعتمد على قواعد العقل وبديياته ومسلماته :

وهذا أيضًا من منهج القرآن وطريقته، فهو يخاطب العقل؛ لأنه هو القاعدة التي ينطلق منها كل إنسان في الوعي عن الله؛ فهو بمثابة الدليل، وبه يكمل العلم والعمل.

ويحثنا القرآن على استعمال العقل وعدم تعطيله، وذلك في مواضع عديدة منه، قال ﷺ: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة)، ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (آل عمران)، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الرعد)، وينعي الله على الذين يهملون عقولهم فلا يتدبرون ولا يتفكرون، قال ﷺ: ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُتَىٰ فُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة)، وقال: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبَكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (الأنفال)، وقال أيضًا: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ (يس).

وطريقة القرآن في النظر العقلي تعتمد على الوضوح والبيان، ومن ذلك استخدام طريقة السبر والتقسيم في حُجاجة الزاعمين تحريم ما لم يحرمه الله، كما في قوله ﷺ: ﴿ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِنَ الضَّانِّ أَثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ أَثْنَيْنِ قُلْ مَا لَكُمْ مِنْ حَرَمٍ أَرِ الْأَنْثَيْنِ أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَزْوَاجُ الْأَنْثَيْنِ نِشْوَني بِعَلِيٍّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الأنعام)، فقد استعرض القرآن الفروض والاحتمالات المناسبة لما يقولون ثم أبطلها، متهمًا بهذا الاستقراء إلى النتيجة والحكم عليهم بأنهم أظلم الناس، ومن ذلك التسليم بفرض المحال جدلاً لنتقل بالمعاند إلى النتيجة المترتبة على دعواه، كقوله ﷺ: ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (المؤمنون).

ومن ذلك المناقضة، وهي التعليق على المحال، ليكون ما علّق عليه محالاً أيضًا، كقوله ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سِرِّ الْحَيَاطِ﴾ (الأعراف: ٤٠).

ومن القواعد العقلية في القرآن أيضًا بناء النتائج على المقدمات، والتسوية بين المتشابهين، والفرقة بين المختلفين، وأن الشهادة لا تكون إلا عن علم، وأن الفعل لا بد له من موجد، واستعمال القياس العقلي، واستخدام برهان الخلف، وإلزام الخصم بما يعترف به هو مما هو مشاهد محسوس، والتزام الطرق الصحيحة وقبول النتائج التي تؤدي إليها الأدلة الصحيحة، وغير ذلك مما لا ينكره العقلاء، ومن هنا فلا يستطيع العقل أن يفلت من أسر هذه

القواعد والمسلمات فلا يملك معها إلا التسليم.

ومن النماذج القرآنية في المناقشات العقلية مع الخصوم ما ردّ الله به على أولئك المفتريين عليه كذباً أنه اتخذ ولداً، فيبين لهم أن الولادة تنشأ عن ازدواج بين ذكر وأنثى من جنس واحد، وهو سبحانه ليس له جنس فيكون له منه زوج، قال ﷻ: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾ (الأنعام: ١٠١).

فكيف يكون له ولد ولم يكن له صاحبة ينشأ الولد من ازدواجه بها؟! ولا معنى للولد إلا ما كان كذلك في عرف كل عاقل من العقلاء، وهكذا تُبنى النتائج على المقدمات.

وأيضاً ردّ الله على من زعموا أن الملائكة بناته فقال: ﴿أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ﴾ (الزخرف: ١٩)، فهل شاهدوا خلق الملائكة فحكموا عليهم بأنهم إناث؟! كما يقرر القرآن قاعدة أصيلة في المناقشة العلمية وهي أن الشهادة تكون عن علم، قال ﷻ على لسان إخوة يوسف عليه السلام: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا﴾ (يوسف: ٨١).

ومن الأدلة العقلية التي صاغها القرآن لإثبات قضية التوحيد وانفراد الله ﷻ بالألوهية قوله ﷻ: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الأنبياء: ٢٢)، وهو دليل عقلي واضح نقي لا ينكره أحد، معناه: أن الفساد امتنع لامتناع تعدد الآلهة، وامتناع الفساد واضح وظاهر، فليس ثمة فساد في حركة الكون بل كل القوانين الطبيعية تجري على سنن مرسومة، ولو كان هناك آلهة معبودون غير الله لبطل نظام الكون، نظراً لوجود تضارب في رغبات كل إله مع الآخر، وهذا برهان قاطع وحجة بالغة، والعلم الحديث يؤكد ذلك، فقد أثبت العلماء والباحثون أن الكون لا يمكن أن يسيره أكثر من إله، وتلك الحركة العجيبة فيه لا تكون إلا بفعل مدبر حكيم، وهذا العالم لا يمكن أن يكون إلا من صنع إله مبدع أتقن كل شيء خلقه، ولذا لم نجد في المشرّكين القدماء من يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه مخلوق بذاته، قال ﷻ: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (لقمان: ٢٥)، إلا أننا نجد اليوم من يزعم ذلك الزعم المتهاافت.

ومن الأدلة كذلك قوله ﷻ: ﴿وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (الزمر: ٢٥)، والمعنى واضح معروف، وهو يسمّى عند المتكلمين بدليل التنازع.

ومن ذلك أيضاً استعمال القرآن للقياس العقلي^(١) في الرد على من أنكروا البعث والمعاد والحياة بعد الممات، محتجين بأبائهم الذين مضوا ولم يرجعوا، فيقيم القرآن الحجة عليهم عن طريق القياس العقلي، حيث إن الذي قدر على إخراجهم من العدم أول مرة قادر بطريق الأولى على الإعادة مرة أخرى بعد الممات، قال ﷻ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ (الروم: ٢٧)، وقال أيضاً: ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (الباقية: ٢٦)، ومن ذلك ردّ الله ﷻ على اليهود والنصارى في دعواهم أن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً أو نصرانياً، فقال ﷻ:

١. القياس العقلي: بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه وذلك عن طريق إلحاقه بأمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب والسنة؛ للاشتراك بينهما في علة هذا الحكم.

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (آل عمران).
 فكيف يدعي اليهود والنصارى أنه كان يهوديًا أو نصرانيًا، وإنما كان زمنه عليه السلام قبل مجيء اليهودية والنصرانية،
 وقبل إنزال التوراة على موسى بزمان بعيد، وتلك حجة عقلية بدهية، ولذا قال عليه السلام: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾؛ أي: أفلا تفهمون دحوض حجتكم وضعف قولكم وبطلان دعواكم؟!

ومن ذلك أيضًا ما رد القرآن الكريم به على عبّاد الأصنام والأوثان التي هي جمادات لا تملك شيئًا؛ قال عليه السلام:
 ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً
 وَلَا نُشُورًا﴾ (الفرقان)، وهذا تبكيت لهم لسخافة عقولهم؛ حيث يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، ولا يضر ولا ينفع،
 وتلك دلالة عقلية؛ لأن من فقد صفات العاقل من السمع والكلام وغير ذلك لا يكون إلهًا، وتلك عين الحجة التي
 أقامها نبي الله إبراهيم عليه السلام على قومه في عبادتهم للأصنام؛ حيث قال لهم: ﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ (٦٦) ﴿أَفَلَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٦٧) (الأنبياء).

وكذلك رد القرآن على اليهود والنصارى في افتراءهم وادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، فقال عليه السلام: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ (المائدة: ١٨)، والمعنى: إذا كان الأمر كما تزعمون فلِمَ يعذبكم الله تعالى في الدنيا؛ حيث مسخكم قرده
 وخنازير، وكما اضطهدت الأمم النصارى ونكلت بهم، ولم أعد لكم في الآخرة عذابًا أليًا على كفركم، ومعلوم أن
 المحب لا يعذب حبيبه، والأب لا يؤلم ابنه، فلستم إذا أبناء الله ولا أحباؤه، فبطل ما تدعون؟! وهذا الرد يسميه
 الجدليون برهان الخلف، أو قياس الخلف، وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه؛ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يخلو
 الواقع من أحدهما، وذلك كقوله عليه السلام في إثبات وحدانيته: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَبِّحْ اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا
 يَصِفُونَ﴾ (الأنبياء)، ففساد الأمر الذي يقوم عليه اثنان كل منهما يدعي أنه الأعلى أمر لا يشك فيه أحد، وهو ردٌ
 عقلي مفحم، وأدلة القرآن العقلية أكثر من أن تحصى.

٤. الجمع بين العقل والنقل في الرد:

ومن منهج القرآن وطريقته في الرد أيضًا أنه قد يجمع في الرد بين الدليل العقلي والدليل النقل، ومعلوم لدارسي
 المناهج العلمية أن المنهج النقل لا يستغني عن التأمل العقلي، والعكس صحيح، فالتعاون بين المناهج حقيقة علمية لا
 شك فيها، وقد استعمل القرآن ذلك، فأحيانًا يأتي الرد مكتسبًا قوته من الطريقتين معًا، طريق العقل وطريق النقل.
 ومن النماذج القرآنية الواضحة في ذلك رد القرآن على المشركين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة - رجالًا
 ونساء - زاعمين أن آباءهم كانوا كذلك، وأن الله أمرهم بهذا، فبين الله تعالى لهم أن ذلك الفعل فاحشة منكرة، والله لا
 يأمر بمثل ذلك فكيف تسندون إلى الله ما لا تعلمون؟! وهذا تكذيب لهم من طريقي العقل والنقل.
 فمن طريق العقل يتضح أن هذا الفعل من القبائح والفواحش، والله منزّه عن الأمر بمثل ذلك؛ لأنه تعالى لا

يأمر بالفحشاء، ولا يأمر بها إلا الشيطان، قال ﷺ: ﴿قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِالنَّاسِ الْفَحْشَاءَ﴾ (الأعراف: ٢٨)، وقال أيضًا: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾ (البقرة: ٢٦٨)، وأما طريق النقل فهو أن ما يسند إلى الله ﷻ لا يثبت بمجرد الدعوى، بل يجب أن يُعلم بوحى منه ﷻ إلى رسولٍ من عنده، ولم يثبت ذلك، فبطل ما تدعون، ولذا قال ﷺ: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢٨) (الأعراف)، ومن ذلك ردّ نبي الله شعيب عليه السلام على قومه الذين كانوا يطففون في الميزان، زاعمين أن أموالهم ملك لهم يفعلون فيها ما يشاءون، وهم راضون فيما بينهم بالبخس، فيئن لهم نبي الله أن ما تواطأت عليه العقول الرشيدة وتوافقت عليه الفطر السليمة هو إيفاء الناس حقوقهم مما يكال أو يوزن بغير بخس ولا نقص، بحيث يأخذ كل إنسان حقه بالعدل، ومن هنا يمتنع التعدي والظلم، والعداوة، والبغضاء بين الناس، وهذا دليل عقلي لا يختلف عليه العقلاء، قال ﷺ على لسان نبيه شعيب عليه السلام: ﴿وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا بِالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (٨٥) (هود).

ثم بين لهم شعيب عليه السلام كذبهم فيما ادّعوا من أن الأموال ملكهم على وجه الإطلاق، فعرفهم ما جهلوه من أن المال مال الله، وأن الله هو الرازق، وما أموالهم إلا رزق الله لهم، فالمال ماله على الحقيقة، وهم مستخلفون فيه فحسب، وهذا يتضح في قوله ﷺ لهم: ﴿وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ (هود: ٨٨)، وقوله: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ﴾ (٨٦) (هود)، فالله هو الحفيظ عليكم في أقوالكم والمراقب لكم في تصرفاتكم في أموالكم، فما ينبغي أن تتصرفوا فيها إلا بما يوافق الحق والعدل، والقسط الذي هو مراد الله، أما نقص الناس حقوقهم فهو عين الظلم والفساد في الأرض.

٥. الاستدلال بالمذهب الكلامي الصحيح:

من منهج القرآن وطريقته في الرد على خصومه الاستدلال بالمذهب الكلامي على طريقة المتكلمين الصحيحة. ومن النماذج القرآنية الدالة على ذلك ما ردّ الله به على الكافرين الذين زعموا أن محمدًا ﷺ قد افترى القرآن من عند نفسه، فقال ﷺ: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِلِ﴾ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) (الحاقة)، ومعناه: أن محمدًا ﷺ لو تقول على الله ما لم ينزله لعاجله بالعقوبة، وهذا استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله ﷻ واسع القدرة والعلم، فلا يقدر أحد على أن يقول عنه كلامًا لم يقله، فلو ادّعى محمد أن القرآن من عند نفسه ما أقرّه الله على ذلك ولعاجله بالعقوبة، فعدم هلاكه ﷺ دليل على عدم تقوله ذلك على الله، وبهذا يتوصل إلى النتيجة الحتمية وهي نفي بشرية القرآن، وإثبات كونه منزلًا من عند الله، وهذا الاستدلال معروف عند المتكلمين.

٦. ضرب الأمثال في أثناء الرد لتوضيح الفكرة وتقريبها وإقناع المخاطب:

لضرب المثل^(١) فوائد عديدة، ومن منهج القرآن وطريقته ضرب الأمثال في حوارهِ مع الخصوم، ومثيري

١. المثل: العبرة والعظة والحجة والدليل.

الشبهات، فمن فوائد ضرب المثل في القرآن الكريم:

• تقريب الفكرة إلى ذهن السامع؛ حيث يتصور الأمر الذي يسمعه كأنه مثال حيّ مجسد أمامه في صورة حية ملموسة متحركة؛ فيهتدي إلى الحق ويقتنع بما يقال.

• معرفة العاقل والعالم من غيرهما، فالذين يعقلون الأمثال هم العالمون، قال ﷺ: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (العنكبوت).

• إن الأمثال تُخرج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه، وما لا يعلم ببديهة العقل إلى ما يعلم بهذه البديهة، وما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة، وما لا قوة له من الصفة إلى ما له قوة.

• يستفاد من ضرب الأمثال في القرآن أمور كثيرة، مثل التذكير والترغيب والتنفير والمدح والذم والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المواد للعقل وتصويرها بصورة المحسوس؛ فإن الممثل كالصانع الذي يقدر صناعته، وكأن المثل سُمي مثلاً؛ لأنه يمثل في الخاطر ويثبت معناه في النفس فيظل ماثلاً حاضرًا مؤثراً.

وإنما يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يهتدون إلى الإيمان وينعمون باليقين الذي جعله الله نوراً للقلوب، وهداية للنفوس، واطمئناناً للأرواح، فالأمثال أقوم في الوعظ وأقوى في الحجة وأبلغ في الإقناع، قال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (الزمر).

والأمثال التي يذكرها الله ﷻ في القرآن إنما تقرب للنفوس حقائق الهداية، وهي صور ملموسة حية لا يقف منها موقف الشك إلا كل معاند متكبر، والأمثال في القرآن كثيرة متنوعة، فمنها الأمثال الصريحة وهي كثيرة في القرآن، ومنها الأمثال الكامنة، ومنها الأمثال المرسلة التي يصح استعمالها فيما يشبه ما وردت فيها، وهذه الأمثال بأنواعها توشك أن تكون واقعاً حياً يخاطب النفس البشرية فيقودها إلى الحق، ولم تأتِ هذه الأمثال عبثاً أو سُدى، وإنما لحكم بالغات، وغايات نبيلات، وعبر وعظات، تقود الإنسان إلى الاستسلام لله، والافتناع بما في كتابه من أوامر ونواهٍ، وأخلاقٍ وأحكام، وعلاج للأمراض، وعبادات وتشريعات، ومعالجة لأدواء النفس، وتهذيب لسلوكها، وتعديل لطرائقها، وبيان للعواقب الوخيمة، وتثبيت لقلوب المؤمنين، وإضلال للكافرين والظالمين، وإظهار لرحمة الله وفضله حتى تستقر المعاني في القلوب، قال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

ومن النماذج القرآنية التي جاء فيها استخدام المثل للإقناع وتوضيح الفكرة ما ردّ الله به على المنكرين للبعث والمعاد وإعادة الخلق مرة أخرى بعد الموت، فإرد القرآن على أحد هؤلاء الذين استبعدوا إحياء العظام بعد تفتتها، فقال ﷺ: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ تُوقَدُونَ (٨٠) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) (يس)، فقد ضرب الله المثل بالشجر الأخضر الذي يُوقَد منه النار،

فإن الله بدأ خلقه من ماء حتى صار أخضر نضراً ذا ثمر، ثم أعاده حتى صار يابساً توقد به النار، وهذا استدلال في غاية الوضوح لكل من عقل ذلك المثل.

ويردُ الله ﷻ أيضًا على الذين عبدوا من دونه أصنامًا وأوثانًا عن طريق ضرب مثل واضح، وهو أن هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله لا تستطيع أن تخلق ذبابة واحدة، بل إن هذه الآلهة عاجزة عن مقاومة الذباب والانتصار منه لو سلبها شيئًا، والذباب من أضعف المخلوقات، فدلَّ ذلك على ضعف هذه الآلهة، فكيف يدعونها من دون الله وهي لا تدفع عن نفسها ضررًا ولا تستطيع أن تخلق شيئًا، قال ﷻ: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاستَجِئُوا لَهُ إِنَّكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۗ﴾ (الحج).

وهذا مثل في غاية الوضوح، وفيه إشارة إلى سخافة عقولهم، وسفاهة أحلامهم، حيث يدعون مَنْ هذا حاله. كما يرد القرآن على هؤلاء المشركين أيضًا - في القضية السابقة نفسها - بمثل آخر واضح لا خلاف فيه، وهو يوضح عدم استواء المشرك الذي يعبد آلهة مع الله، والمؤمن المخلص الذي يعبد الله وحده لا شريك له، قال ﷻ: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لَرَجُلٍ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ﴾ (الزمر: ٢٩)، فالعبد المشترك يتنازع فيه شركاء متشاكسون، والعبد الخالص لا يملكه غير صاحبه، فهل يستوي هذا وذاك؟! وكذلك لا يستوي عند الله من آمن به وحده، ومن أشرك معه آلهة أخرى.

ويردُ الله ﷻ أيضًا على المشركين المتعجبين من تخصيص النبي ﷺ بإنزال الذكر عليه دون غيره، فيضرب الله مثلاً واضحاً ظاهراً من حياتهم الدنيا، وشاهدًا يقيسون الأمور عليه، وهو أن الله قسم بينهم معيشتهم؛ فمنهم الغني والفقر، والقوي والضعيف، كما سخر بعضهم لبعض، ورفع بعضهم فوق بعض، فإذا كانوا بهذه الحال في الحياة الدنيا ومعيشتها، فكذلك الحال في تخصيص بعضهم بالتبليغ والرسالة دون بعض، قال ﷻ: ﴿لَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ﴾ (الزخرف: ٣٢)، فهذا وجه الاستدلال لو كانوا يفهمون الأمثال ويعقلون الأمور.

٧. نقض الدعوى جملة وتفصيلاً:

من منهج القرآن وطريقته في محاوره الآخر، وبيان خطأ فكرته ومدى كذبه في دعواه أنه يبدأ أولاً بإبطال دعوى الخصم على وجه الإجمال، وهذا ما يسمَّى في علم المناظرة نقضاً إجمالياً، ثم يرتقي في الرد فيبين خطأ الدعوى على وجه التفصيل، وهذا ما يسمَّى في علم المناظرة نقضاً تفصيلياً.

ومن هذا تلك النماذج القرآنية التي توضح ما ردَّ الله به على المشركين الذين ادَّعوا أن كثرة الأموال والأولاد دليل رضا الرب ﷻ عنهم؛ حيث حباهم بذلك دون غيرهم، وهو دليل غير واقعي، لذا بين الله لهم أولاً أنه ﷻ ربها

يوسع الرزق على العاصي ويضيقه على المطيع، وربما كان العكس، ولا ارتباط لهذا التوسيع والتضييق بمسألة الرضا وعدمه، فلا يغرنكم هذا ولا ذاك، فلا تخلطوا الأمور، بل ضعوها في مواضعها، فإن وسائل القرب عند الله وتحقيق رضاه لا تنحصر في وفرة الأموال وكثرة الأولاد، فإن أحوال الدنيا مسببة على أسباب دنيوية، وهذا إبطال لدعواهم إبطالا إجمالياً، قال ﷺ: ﴿قُلْ إِنْ رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سبا).

ثم بين الله لهم أن الذي يُقَرَّبُ إليه سبحانه هو الإيمان، والعمل الصالح، قال ﷺ: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ بِمَا عَمِلُوا﴾ (سبا: ٣٧)، وهذا ارتقاء في الرد من إبطال الملازمة التي توهموها بين كثرة الأموال والأولاد وبين رضا الرب، إلى الاستدلال على أنهم ليسوا بمحل الرضا عند الله ﷻ، وهذا نقض تفصيلي لإبطال دعوى الخصم.

٨. الاكتفاء بنفي الادعاء دون الاستدلال؛

من منهج القرآن وطريقته أنه أحياناً يكتفي في إبطال دعوى الخصوم بنفي الاتهام، وإنكار الدعوى، وليس هذا الصنيع منه عن عجز عن الاستدلال، أو نكوصٍ عن إقامة الحجة، ولكنه يكتفي بمجرد النفي دون استدلال عليه نظراً لضعف الدعوى ووهيها، وظهور الحق ووضوحه الذي لا يحتاج معه إلى تقديم دليل، فهو كالشمس في رابعة النهار:

وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احتُجَّاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ

ومن هذا تلك النماذج القرآنية التي توضح ذلك ردَّ الله ﷻ على المشركين الذين رموا رسول الله ﷺ بالجنون والسحر، وادَّعوا أنه شاعر وكاهن^(١)، فقد اكتفى القرآن بالنفي فقط، وذلك في قوله ﷻ: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ (القمم)، وقوله ﷻ: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ (التكوير)، وقوله أيضاً: ﴿فَذَكِّرْهُمْ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾ (الطور)، وقوله ﷻ: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ (١١) وَلَا يَقُولُ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (الحاقة).

وهكذا اكتفى القرآن بمجرد نفي الدعوى دون استدلال، تاركاً لهؤلاء المشركين - إن كانوا حقاً منصفين - فرصة التأمل في حال النبي ﷺ معهم، وقد كان يعيش بين ظهرائهم، فهل وجدوه يتعاطى الشعر أو يمارس الكهانة أو السحر، وهل وجدوا في سلوكه وأخلاقه وأقواله وأفعاله ما ينطبق عليه الجنون، إن أدنى تأمل في حاله معهم كافٍ في تحقق انتفاء تلك الأوصاف الظالمة عنه، ولا يُحتاج في إبطال اتصافه ﷺ بشيء منها إلى أكثر من الإخبار بنفيه؛ لأن دليله المشاهدة، وهو دليل ظاهر لكل ذي سمع وبصر وعقل.

٩. استعمال البلاغة في الرد والإيجاز في الجواب عن شبه الخصوم؛

فالقرآن كما هو معلوم أعلى نص بلاغي، فهو تنزيل من حكيم حميد، ولذا كان من منهج القرآن في محاوراته مع

١. الكاهن: هنا بمعنى: المُنجِّم.

الخصوم، استعمال أبلغ الردود بأوجز الألفاظ التي تحمل معاني كثيرة ودلالات عميقة.

ومن تلك النماذج القرآنية الدالة على ذلك ما ردّ الله به على المنافقين الذين اتهموا رسول الله ﷺ بأنه أذن يصدّق ما يسمعه ويؤمن بما يقال له، فلا يكاد يميز بين ما يُعقل وما لا يُعقل، فرد الله عليهم قائلًا: ﴿قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ﴾ (التوبة: ٦١)، وهي عبارة وجيزة تحمل معاني غزيرة، فهو يقول: نَعَمْ هو أذن، ولكنه نَعَمْ الأذن؛ لأنه أذن خير لا كما ترعمون، فهو لا يقبل إلا الحق وما وافق الشرع، وما فيه المصلحة للخلق، وليس بأذن في سماع الباطل والكذب والنميمة والمراء، فهو لا يلقي سمعه لذلك، وإذا سمعه لا يقبله وإن وكّدوه بأغلظ الأيوان، فهو لا يصدّق ما لا يجوز تصديقه شرعًا أو عقلاً، على العكس من الملوك الذين يتملقهم المنافقون وأصحاب الأهواء والساعون بالوشايات لإبعاد الناصحين المخلصين، فلا تغتروا بلطفه ﷺ معكم إذ هو لا يواجه أحدًا بما يكرهه، وهذا من كريم أخلاقه وسمح خصاله.

فردّ القرآن هنا من باب أسلوب الحكيم، فهو في أوله يوافقهم على قولهم: هو أذن، ثم يتبعه بما ينقض عليهم دعواهم، ولا شيء أبلغ من هذا الرد بذلك الوجه؛ لأنه في أوله إطباع لهم بالموافقة ثم كَرَّرَ على طمعهم بالحسم وإعقاب له باليأس منه، ولا شيء أقطع من الإطباع ثم اليأس يتلوه ويعقبه.

ومن ذلك أيضًا ما ردّ الله به على اليهود الذين امتنعوا عن الإيوان بما جاء به الرسول ﷺ لأن جبريل هو الذي ينزل عليه بالوحي، وهم يعتبرونه عدوًا لهم، وادعوا أنه لو كان ميكائيل الذي ينزل على محمد ﷺ لآمنوا به، فقال ﷺ يرد مقالتهن الحاقدة: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة)، فأبان الله أن هذه من تعلّلاتهم الغريبة واعتذاراتهم المنكرة، فإن العاقل لا يرفض الهداية التي تأتيه وتنقذه من الضلال، فإن دعوى عداوة جبريل ينبغي ألا تكون مانعة من الإيوان، فمن كان عدوًا لجبريل فإنه عدو لميكائيل، وعدو للحق، ولكل من يمثله ويدعو إليه، ومن عادى رسولاً فقد عادى جميع الرسل، ومن عادى كتابًا من الكتب المنزلة فقد عاداها جميعًا؛ لأن وظيفة الأنبياء والرسل جميعًا واحدة، وغايات الكتب واحدة، ولذا قال ﷺ: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الشعراء)، ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الشعراء)، وإنما هم كذبوا رسولهم الذي أرسل إليهم فقط، لكن الكفر برسول كفر بالرسل جميعًا، وهذا من ضروب إيجاز القرآن وبلاغته التي انفرد بها، وبذلك أبان الله لهم فساد العلة التي اعتذروا بها.

١٠. دعوة الخصم إلى التركيز في القضية محل النزاع والتأمل في حقيقة الأمر وترك التقليد والهوى؛

من منهج القرآن وطريقته في المحاوراة مع الخصوم التركيز في القضية التي يدور حولها النزاع، والبعد عن الشغب والجدل في موضوعات بعيدة لا تمس لب القضية، والتدبر في جوهر ما يدعو إليه، وبند التقليد الأعمى والتعصب المقيت للآباء والأجداد والأفكار التي لا دليل عليها، والقرآن يدعو خصومه أن يلتزموا بهذا المبدأ الذي

يتفق عليه العقلاء، وأصحاب الفطر السليمة، فإن شأن العاقل أن يطلب الحقيقة من دلائلها العقلية.

ومن النماذج القرآنية الدالة على ذلك ردّ الله على المشركين الذين ادّعوا أن قلوبهم أوعية للعلم فلا تحتاج إلى ما يقوله الرسول، فأبان الله لهم أن قلوبهم قد طبع عليها فجمدت على الكفر التقليدي، ولم تنظر نظر استدلال واعتبار، وهذا ما أدى بها إلى عدم الإيمان، فمن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر لم يؤمن، والنظر والتأمل هو من مقدوراتهم التي يستطيعونها، لكنهم لعنادهم اكتفوا بالتقليد للماضين والتعصب لهم، قال ﷺ: ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (النساء)، فمما احتجّ به المشركون على إنكار ما جاء به الرسل من البعث والنشور، طلبهم الإتيان بأبائهم الذين مضوا فلم يرجعوا، وهذا منهم سفسطة وشنشنة وتلجيج عن البيان ولجوء إلى سلاح العاجز المكابر، وخروج عن دائرة البحث ومحل النزاع ولب القضية، قال ﷺ: ﴿وَإِذَا نَتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَوْنَا أَبَاءَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الجنانية).

ومن ذلك أيضًا ردّ الله على المشركين الذين ادّعوا أن اتباع الفقراء للأنبيا يعوق إيمان الناس بهم، وأن سعة العيش ورغده دليل على صحة ما عليه هؤلاء من معتقد، وأن الله ما أعطاهم المال إلا لحبه لهم، فبين لهم القرآن أن هذه الشبهة الملقاة هي خروج عن محل القضية التي يدعو إليها الرسل، وقد كان حريًا بهم أن ينظروا في حقيقة ما جاء به الرسول، هل هو حق أو لا، بصرف النظر عن أتباعه من الناس أشرافًا كانوا أو فقراء، ولذا قال نوح عليه السلام مبيّنًا جهل قومه في ذلك: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُّلتَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَىٰ ذِكْرًا قَوْمًا يَعْتَمِلُونَ﴾ (هود)، وما كُفر بعض الأغنياء وإيمان بعض الفقراء إلا فتنة، وليس إعطاء المال دليل الكرامة، ولا منعه دليل الإهانة، وإنما الله يختبر الناس بعضهم ببعض، والأولى أن يبحث العاقل في جوهر الدعوة وحقيقتها، وأن يعرف مراد الله من وحيه إلى رسله، ولذا قال ﷺ: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ (الزمر: ٥٢)، وقال أيضًا: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ (سبا: ٣٧).

ويحذر القرآن من التقليد واتباع الآخرين دون دليل أو اقتناع، كما يحذر من الميل إلى الهوى بغير علم، وهذا المبدأ القرآني مبدأ علمي لا خلاف عليه، يقول ﷺ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ لَا يَحْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البقرة)، ويقول أيضًا: ﴿بَلْ أَتَّبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ءَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الروم: ٢٩)، وهكذا فإن التقليد الأعمى للآخرين والميل إلى الهوى بغير علم لا وزن له في ميزان القرآن والعلم أيضًا.

١١. الدعوة إلى تدبر القرآن والنظر في معانيه؛

كثيرًا ما نجد القرآن يدعو في حوارهِ مع الآخر إلى النظر في آيات القرآن وتدبر معانيها، وبخاصة ما يتعلق بتلك الافتراءات والأباطيل التي يرمي المشركون بها ذلك الكتاب الكريم، ولو أنهم قرءوا القرآن حق قراءته وتدبروا آياته حق التدبر؛ فإنهم سوف يدركون أنه ليس كلامًا كسائر الكلام، وما هو بقول البشر، وأنه لا اختلاف فيه بل كله ملتئم

لا عوج فيه، وسوف يعلمون حقاً أنه لا يستطيع محمد ﷺ ولا غيره أن يأتي بهذا القرآن من عند نفسه، ذلك لأن القرآن معجز في أصول العقائد وقواعد التشريع وفلسفة الآداب والأخلاق، وسياسة الشعوب والأقوام، وفنون القول وألوان العبر في أنواع المخلوقات، وسنن الاجتماع، ونواميس العمران، وضرب الأمثال، وتكرار القصة الواحدة بالعبارات البليغة، وما فيه من العلم الإلهي والخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة، والحكاية عن الماضي الذي لم يشهده محمد ﷺ، والإخبار عن خفايا الحاضر، وكون كل ذلك موافقاً للفطرة والعقل، لا اختلاف فيه ولا تناقض، بل هو غاية الغايات وفصل الخطاب.

وهكذا فإن من يتدبر القرآن يهتدي إلى كونه من عند الله ﷻ، قال ﷺ: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء)، وقال أيضاً: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ﴾ (الكهف)، وقال أيضاً: ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ (الزمر: ٢٣).

وقال ﷺ كذلك في مفتاح كتابه: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (البقرة: ٢)، فاستفتح بهذه الجملة معلناً فيها التحدي لكل من يقرأ ذلك الكتاب أن يجد فيه ربياً أو خطأً أو اختلافاً، على عكس عادة كل المؤلفين من البشر الذين يستفتحون كتبهم بالاعتذار عن الأخطاء التي ربما وقعت منهم، والتماس الأعذار في مثل ذلك، أما القرآن فلا يتطرق إليه شك أو عوج أو بطلان أو تناقض: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۖ وَمَا هُوَ بِأَهْزَلٍ﴾ (الطارق).

وعليه فإن من يتدبر القرآن حقاً يتبين له الأدلة القاطعة على صدق ما فيه، فهو معجز بإخباره بالغيب، ومعجز بإعجازه العلمي والبياني والتشريعي، ومعجز بسمو معانيه وعلو مرامي، وإيجازه البالغ وفصاحة ألفاظه، وأسراره العلمية، وسلامته عن المعارضة والمناقضة والاختلاف، وظهوره على لسان أمي لم يدرس العلوم، واشتماله على السهل الممتنع، وقوة عبارته، وكشوفه التاريخية، وفواصله الحسنى، وطراوته في كل زمان، ومناهجه الإصلاحية، واتساق أغراضه ومعانيه، وسهولة حفظه، وأخذه الخلاب بالعقول والألباب، وقوة حجته وسلامة منطق، وإعجازه في ترتيب سورة وآياته، وكونه آية باقية ما بقيت الدنيا، وإخباره عن الضمائر، وحسن تخلصه من قصة إلى أخرى، وسلامته من الخرافات والأباطيل، ونزاهته في التعبير، وغير ذلك من وجوه إعجازه.

١٢. قراءة التاريخ والواقع العملي؛

من منهج القرآن وطريقته في حوار مع الآخر الاستدلال بالتاريخ وأحداثه ووقائعه، والنظر كذلك إلى الواقع العملي، فإذا لم تُجد الأدلة العقلية مع بعض الناس، ولم تنفع معهم المخاطبات، فإن القرآن يدعوهم إلى قراءة التاريخ وتقليب صفحاته لعلهم يجدون أمماً وشعوباً كانت أقوى منهم عزة وأشد منعة كفروا بالله ﷻ وأذوا رسله وعارضوه ولم يستمعوا إلى الحق الذي جاءهم به، فإذا بهم ينزل عليهم سخط الله وتلاحق عليهم لعناته فما استطاعوا الإفلات ولا الهرب، وإذا هم عبرة للمعتبرين، فالجانب التاريخي في القرآن جانب واضح ومهم جداً في حوار مع الآخرين؛

لأن فيه دعوة إلى التأسي بالناجين واتعاضاً بالهالكين، وهو في كل ذلك يحكي أموراً واقعة، معانيها صادقة، ومفاهيمها معقولة معبرة، فمن ركّز على العبر والعظات والأهداف عقب الحوادث، وأفاد من صفحات التاريخ ومراحله وأحداثه، فسوف يصل إلى الحقيقة؛ لأنه ستفيده أحداث التاريخ في واقعه، والتاريخ أكبر معلّم.

ومن النماذج القرآنية الدالة على ذلك ما ردّ به الله ﷻ على المشركين الذين أنكروا رسالة سيد الرسل وخاتمهم محمد ﷺ، فقالوا: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِئَلَةِ الْآخِرَةِ إِن هَذَا إِلَّا أَخْلَاقٌ﴾ (ص)، فأرشدهم الله ﷻ إلى قراءة التاريخ والواقع، وأمر نبيه ﷺ بالاستدلال عليهم بذلك، فقال ﷻ: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (الاحقاف: ٩) فالرسول ﷺ لم يكن أول رسول طرق العالم، فلا يزال التاريخ يخبرنا عن كثير من الرسل والأنبياء وحالهم مع أقوامهم، وكيف كانت لتلك الرسل الغلبة والنصر دائماً، ولذا أمر الرسول ﷺ أن يقول لهم: ما بعثني ولا رسالتي بالشيء المنكر ولا الأمر المستغرب الذي لا نظير له حتى تستبعدوا بعثتي إليكم؛ فقد أرسل الله رسلاً قبلي إلى جميع الأمم ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾ (فاطر)، كما أن الواقع أيضاً يشهد بأهمية إرسال الرسل، فلم يجر إذاً إنكار بعثة محمد ﷺ وقد دلت الدلائل والآيات على صدق نبوته.

كما أنهم لما نقموا على رسول الله ﷺ أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق معيرين إياه بذلك، أمرهم الله بقراءة التاريخ فلم يجدوا فيه رسولا لم يفعل ذلك، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَكْسِبُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: ٢٠)، وقال: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ (الأنبياء: ٨). ولما علق اليهود إيمانهم بالرسول ﷺ حتى يأتي بقربان تأكله النار، ردّ الله عليهم شبهتهم هذه بأن الرسل قد جاءوهم بالذي طلبوا من قبل، والتاريخ خير شاهد على هذا، ورغم ذلك قتلوهم، وبهذا أبان الله كذبهم وبطلان حجّتهم، قال ﷻ: ﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي قُلْتُمْ فَلَيْمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (آل عمران).

ولما احتج المشركون على عدم إيمانهم برسول الله ﷺ بأنهم إن تبعوه تخطفهم الناس من حولهم، ولم يأمنوا العيش والرزق، بيّن الله ضعف تعللاتهم هذه، وأمرهم بقراءة تاريخهم جيّداً فصفحاته شاهدة بأن الله قد أمّنهم بحرمة البيت، ومنع عنهم عدوهم فلم تستحل العرب قتالهم، وكأنّه يقول لهم: كنتم آمنين في حرّمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري، أفتخافون إذا عبدتموني وأمتتم برسولي، أن يتخطفكم الناس؟! فقال ﷻ: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبْنَ إِلَيْهِ تُمَرَّتْ كُلُّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (القصص).

١٢. بيان الحكم والمصالح والمقاصد من الأوامر والأحكام والتشريعات الإلهية:

فما هو واضح من أسلوب القرآن ومنهجه في حوارهِ مع غير المسلمين - حين يعترضون على أحكام الله وتشريعاته - أنه يبين لهم الحكمة من ذلك الحكم والمقصد الإلهي من هذا التشريع، وأن الله لم يُشرّعه عبثاً ولم يأمر به سُدى، وإنما هو لعلّة أو حكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، وما من أمرٍ يشرّعه الله إلا فيه مصلحة للناس،

فالشريعة الإسلامية مبناها على مصلحة الناس، وكلها خير.

ولما اعترض اليهود على وقوع النسخ وادَّعوا استحالة عقلًا ونقلًا، بين الله أنه قد يُبدَّل حُكْمًا بحكم، وهو عالم بالأول والآخر؛ لأنه يعلم ما يُصلح الناس في وقت وما يصلحهم في وقت آخر، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها ﷺ، ثم ينهى عنه لحكمة يعلمها، قال ﷺ: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة).

وكذلك اعترض اليهود والمنافقون على أمر تحويل القبلة، فبين الله لهم أن الله شرع ذلك ليظهر حال المؤمن الثابت على إيمانه من المنافق المتردد، فقال ﷺ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ (البقرة: ١٤٣)، وقد بيَّن الله أيضًا للمشركين المصلحة من إرسال رسول من البشر وليس من الملائكة كما طلبوا، وذلك لأنه ﷺ قد بعث الرسل إلى الناس من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبتهم وليحدث التآلف والأنس والسكن بينهم، ولو كان الرسول من الملائكة لحدث التنافر ولما استطاعوا الأخذ عنه ولا مخاطبته، قال ﷺ: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُ فِي الْأَرْضِ مَلَكًا يَمْشِي يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (الإسراء)، فمن مصلحة العباد ومن لطف الله بهم أن بعث إليهم رسولاً من أنفسهم، قال ﷺ: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (آل عمران: ١٦٤).

ومن منهج القرآن أيضًا - فيما يتصل بهذه القضية - ما يوضحه في كثير من الأحكام والأوامر والتشريعات، أنها مما يبتلي الله بها عباده ليضل قوماً ويهدي آخرين، وهذا مبدأ قرآني قرره القرآن في غير ما موضع من حواراته مع المعاندين لدعوته والصادقين عنها.

ومن ذلك أمر تحويل القبلة وقضية النسخ كما سبق، وكذلك اعترض المشركين والمنافقين على الأمثال التي ضربها الله في القرآن، فبين الله لهم أن ضرب الأمثال في القرآن - صغيرها وكبيرها - هو ابتلاء من الله للناس واختبار لهم؛ ليميز أهل الإيمان والتصديق من أهل الضلالة والعناد، فهو هداية لقوم وإضلال لآخرين، قال ﷺ: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (البقرة)، فالمثل يُصدِّقه المؤمن ويُوَفِّق إلى فهمه، ويعلم أنه من عند الله فيزداد إيمانًا، وأما الكافر فيرتاب فيه ويتحير وينصرف عن هدي القرآن، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَيْنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (التوبة).

ومن ذلك أيضًا ما اشتبه على كثير من الأمم المكذبة والذي حكاه القرآن غير مرة عنهم حين استنكروا إيمان الضعفاء والفقراء والعيبد بالرسول، وكفر الأغنياء والمترفين والسادة بهم، وبنوا على ذلك أن الحق مع الأغنياء، وأن إعطاء الله المال لهم دليل رضاه عنهم، فبين الله لهم مغالطتهم وخطأهم في معتقدهم، فالغنى والفقر ابتلاء من الله

للناس، وإيمان بعض الفقراء وكفر بعض الأشراف إن هو إلا فتنة، والله ﷻ أعلم بالساكرين وبضائر الناس وأفعالهم، قال ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ (الأنعام).

١٤. اللجوء إلى التحدي المعجز:

ومن منهج القرآن وطريقته في حوارهِ مع خصومه اللجوء إلى التحدي الذي يظهر عجز الخصم وضعفه عن المواجهة، ويتضح هذا أكثر ما يتضح فيما أثاره المشركون حول القرآن ذاته من استطاعة الإتيان بمثله ورميه بالسحر والزرع أنه أساطير، وأن محمدًا ﷺ آلفه وافتراه من عند نفسه، وهنا يطالبهم الله ﷻ بأن يأتوا بمثل القرآن، ثم يترقى في التعجيز إلى الإتيان بعشر سور مثله مفتريات، ثم إلى سورة من مثله، وقد ظهر عجزهم عن التحدي والمعارضة، قال ﷺ: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (الإسراء)، وقال أيضًا: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ (البقرة: ٢٤)، وتلك آيات صادقة كالسيات الملتهبة تثير النخوة، وتهيج الغيرة مع أنهم فرسان البلاغة وأساطين القول والفصاحة، حتى كانوا يتبارون فيها ويتنافسون ويعقدون لذلك المجامع والأسواق، ولم يكن محمد ﷺ فيما سبق يباريهم في هذا المضمار، وما كان يتلو قبل ذلك من كتاب ولا يخطه بيمينه، ورغم ذلك لم يتصد أحد منهم للمعارضة، ولم ينهض بليغ إلى المناهضة، وهذا هو عين التحدي المعجز، فدل بذلك على أن ما جاء به محمد ﷺ هو وحي من الله، وأن القرآن هو معجزته، والمعجزة كما هو معروف: أمر خارق للعادة قُصد به تصديق النبي، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة.

كيفية التعامل مع الشبهات المعاصرة:

من خلال تبُّعنا لمنهج القرآن الكريم في حوارهِ مع الآخرين - ورده على أباطيل خصومه وافتراءات أعدائه ودعاوى المشككين فيه - يمكننا بعد هذا أن نرصد أهم أوجه هذا المنهج والتي يمكن الاستفادة بها في حوارنا مع الآخر في هذا العصر، فإن هذا المنهج القرآني الرائع يكشف لنا عديدًا من الطرق التي يمكن أن نتعامل من خلالها مع الشبهات المثارة حول القرآن ونبي القرآن، وكذا ما أثير حول الإسلام عمومًا في عصرنا الحاضر.

وأول ما يجب أن نشبهه في نفوسنا جميعًا - قبل كل شيء وقبل بيان أوجه الاستفادة من هذا المنهج - هو إرساء عقيدة ثابتة من عقائد المسلمين ألا وهي: تنزيه كلام الله ﷻ عن هذه المزاعم والافتراءات والأباطيل والحجج الواهية، وهذا مبدأ أساس لا بد أن يكون في أذهاننا وقلوبنا حال ردِّنا على خصوم القرآن والإسلام، فما من شبهة يثيرها أعداء الإسلام، وما من حُجَّة يحتجُّون بها عليه إلا وهي داحضة واهية؛ ذلك أن القرآن بريء من كل تناقض، خالٍ من كل اختلاف، منزَّه عن كل نقص وخطأ، سالم من كل عيب، بعيدٌ عن كل شك وارتياب: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصلت)، فيستحيل أن يوجد الباطل في القرآن، أو أن يوجد الاختلاف فيه؛ لأنه

كتاب الله الذي أنزله هداية للناس: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢)، فقد أبى الله لغير كتابه العصمة، وقد تواترت عشرات الأدلة على أن هذا الكتاب من عند الله ﷻ، وأنه لا يستطيع إنس ولا جن أن يأتي بسورة من مثله ولو اجتمعوا لذلك، فهذه العقيدة لا بد أن تكون ثابتة بادئ ذي بدء، فهذه القاعدة هي أولى القواعد التي ينبغي أن تكون معلومة عند الرد على تلك الشبهات المثارة حول القرآن، وعليه لا بد أن يكون عندنا يقين تام أن جميع الطعون في القرآن مفتراة مكذوبة، لا أساس لها من الصحة، وإنما هي تحض افتراء وأضغاث أحلام^(١)، وأنها أوهن من بيت العنكبوت.

أما القاعدة الثانية من تلك القواعد التي ينبغي أن نعلمها، فتتمثل في أن عدم قدرة بعض المسلمين على الرد على الشبهات المثارة حول القرآن ليس معناه الهزيمة والعجز وثبوت الطعن الموجه للقرآن، فلن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، قال ﷺ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر).

وأما القاعدة الثالثة من القواعد التي ينبغي مراعاتها عند التعامل مع الأباطيل والمزاعم التي تثار حول القرآن، فهي النظر فيما قدمه الأقدمون من سلفنا الصالح من قواعد وضوابط عند الرد على الشبهات والمطاعن المثارة حول القرآن، وذلك من مثل الجمع بين مدلولات النصوص والتوفيق بينها ما أمكن، وتقديم الخاص على العام، فإن تعذر الجمع فالنسخ إن علم المتقدم والمتأخر، إلى غير ذلك من قواعد وضوابط، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا عن كيفية التعامل مع الشبهات المثارة حول القرآن، أما ما يمكن الاستفادة منه من خلال منهج القرآن في حوار مع غير المسلمين وردّه على الخصوم في العصر الحاضر، فيتمثل ذلك في بعض النقاط التالية:

- تكاتف جهود العلماء كافة من نحاة ولغويين وبلاغيين ومفسرين ومحدثين وفقهاء وأصوليين ودعاة ومنطقيين ومؤرخين وأدباء وعلميين؛ وذلك لأن هذه الشبهات المثارة الآن متنوعة ومتعددة، ولا يمكن أن ينهض فريق واحد بهذه المهمة الكبرى، بل لا بد من وجود فِرَقٍ متعاونة في جميع ميادين البحث العلمي والعلوم الإسلامية والعربية، ولا بد من التعاون بينهم والإفادة من تنوع خبراتهم وتضافر جهودهم، وعلينا أن نحذر من الاختلاف في الدين، وأن نتماسك ونتعاون فيما بيننا لنقف صفاً واحداً لكشف حقيقة هذه الشبهات لجميع الناس.
- على القائمين بهذه المهمة العظيمة - وهي الذود عن كتاب الله والذب عنه - أن يراعوا في ردودهم على الخصوم أن تكون ردوداً موجزة مفحمة مقنعة دامغة قاطعة عملية بعيدة عن التطويل والإطناب، والاستطراد إلا لضرورة، فإن أحداث العصر سريعة متلاحقة، ولا تحتاج إلى مثل ذلك التطويل والإطناب، فليكن الردّ بأيسر سبيل وأوجز عبارة وأدنى إشارة وأقطع حجة، بحيث لا يبقى للخصم جواب، أو مقال أو مجال للأخذ والرد.
- الاستفادة من دراسة التاريخ وأحداثه، وبخاصة قصص الأنبياء مع أقوامهم وحواراتهم معهم، ومناهجهم وأساليبهم في الدعوة إلى الله، قال ﷺ: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾ (يوسف: ١١١)،

١. أضغاث أحلام: ما كان مُلتبساً مضطرباً يصعب تأويله.

وقال أيضًا: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَيُهْدِيهِمْ أَقْصَدُهُ﴾ (الأنعام: ٩٠)، فعلينا أن نتبين ركائز دعوة الأنبياء لأقوامهم، ومنهجهم في ذلك، وعلينا أخذ الدروس والعظات والعبر من دعوتهم، ومن ذلك جدال المخالفين بالأسلوب العقلي والحجج المنطقية، والتوكل على الله والثقة بنصره، والرد عن علم وبصيرة وتمرس ودراسة، قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (يوسف: ١٠٨)، فعلينا أن نفيد من مواقف الأنبياء مع أقوامهم وما سلكوه من أقوم الطرق لإقامة الحجة عليهم، فهذا مما يدعم أسلوبنا في الدعوة إلى الله ﷻ، وإقامة الحجة على المعاندين والمخالفين.

• **الإفادة من علوم العصر الحديث، كالطب، والهندسة، والوراثة، والميكانيكا، والفيزياء، والكيمياء، والجغرافيا، والبيولوجيا، وعلوم البيئة، والطب الشرعي، وعلوم الحاسب الآلي ومجالاته، وغير ذلك من العلوم، فمن المعلوم أن العلوم قد تطورت في عصرنا تطورًا هائلًا، وأصبح العلم يشق كل طريق من مجالات الحياة، وتعددت جوانب التخصص وتطورت الوسائل العلمية المختلفة، ولذا وجب الإفادة من هذه العلوم ومن تطبيقاتها في كثير من الدراسات، حتى ولو كان أصحابها من غير المسلمين، فإن الحكمة ضالة المؤمن فأنى وجدها فهو أحق بها، وإنما يعرف الرجال بالحق، وقد يُجري الله الحق على لسان غير المسلم في أمر ما فينطق به.**

• **وبالنسبة إلى الشبهات التي أثارها أصحابها اعتراضًا على أحكام الله ﷻ وأوامره ونواهيه، فعلينا أن نبين الحكم من هذه الأوامر والنواهي، وأن نوضح المصالح التي تعود على الناس من هذه الأحكام، والوجوه العقلية من تشريعها للناس، فالشريعة - شئنا أم أبينا - نزلت على عقلاء - فالقضايا كالنسخ، والربا، والحدود، والزواج، والطلاق، والميراث، والإمامة، والحسبة، والزكاة، والصوم، والقصاص، والحجاب، والجهاد، وكذا كثير من القضايا التي تتعلق بالمرأة ينبغي أن نبين وجه الحكمة فيها والمقاصد الشرعية من ورائها؛ فالشريعة الإسلامية مبناها على مصالح الناس والتيسير عليهم وتحقيق العدالة فيما بينهم، وهي خيرٌ كلها ومصلحةٌ كلها وعدلٌ كلها، ليس فيها ما يخالف العقل ولا الفطرة، بل كل ما فيها مما تواطأت عليه العقول الصحيحة، والفطر السليمة.**

وبيان هذه الحكم والمصالح أمر ضروري، خاصة ونحن نتحاور مع غير المسلمين، فلا يكفي أن نسرد أحكام الإسلام لهم دون بيان أهدافها وسمو غاياتها، وتعداد أوجه مصالحها ونبل مقاصدها.

• **التركيز على خطاب العقل، فالعقل الذي يخاطبه الإسلام يقوم بأدوار أربعة: فهو الذي يميز الأضداد، ويوازن بين الأمور، ويدرك الحقائق، ويعصم الضمير، وهو ضد ذلك الجمود والعنت والضلال، ولذا وجدنا القرآن يصور لنا العوائق الكبرى للعقل، وهي: تقليد الآباء ﴿بَلْ نَسَبُ مَا آَلَفْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ (البقرة: ١٧٠)، ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آَثَرِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ (الزخرف)، ثم تقليد أصحاب السلطة الدينية المخطئين في فهم الدين، قال تعالى: ﴿أَتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣١)، ثم الإرهاب الفكري كما قال فرعون: ﴿مَا**

أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢١﴾ ﴿غافر﴾.

ولأجل هذا كله علينا أن نعتد في حوارنا مع غير المسلمين على الاستدلال العقلي، فإنه أمر يتفق عليه العقلاء ولا ينكرونه.

• **الوضوح والشمولية والاستقصاء في الرد**، فقرب الدليل إلى عقل الإنسان وقلبه بعيداً عن الجدل العقيم والسفسطة المملة والتفلسف الغامض، كل ذلك يؤدي إلى الإقناع والتسليم، وكذلك شمولية الرد واستقصاؤه لكل جوانب القضية المتنازع حولها، فكلما تعددت الأدلة وتأزرت فيما بينها حدث التكامل وتم الاقتناع الكامل، ولذا ينبغي تنوع الرد، والجمع بين الردود العقلية، والنقلية، والوجدانية، والعلمية... إلخ. وهذا من صميم منهج القرآن، حيث إن القرآن يراعي الفوارق البشرية بين أفراد الجنس البشري، من حيث الفهم والإدراك والذوق والإحساس، وتلك سنة الله ﷻ في خلقه، ولذا نجد القرآن ينوع بيانه للناس حتى يكون له تأثيره في الناس على حسب ما يشعر به كل واحد منهم من قوة الأداء وسطوة القول وبواعث الإثارة، فمن كان قوي العقل نافذ البصيرة سديد الرؤية دعاه بما يقنعه من الآيات وما يلزمه من مبادئ العقل، ومن كان لوجدانه الغلبة على عقله كان استعمال المنهج الوجداني معه أجدى وأولى في هدايته والوصول إلى قلبه، وهكذا ينوع القرآن في خطابه للآخر من أجل الوصول إلى هدايته بأقرب سبيل، واضعاً في الحسبان اختلاف طاقات الإنسان وقدراته وما بينها من فروق.

• **استخدام الأمثال القرآنية الصريحة والكامنة والمرسلة والواقعية والحياتية، والعلمية في الرد**، فإن في الأمثال تقريراً للأفكار وتوضيحاً لها.

• **دعوة غير المسلمين إلى تدبر القرآن والتفكر في معانيه.**

• **التركيز في القضية محل النزاع وعدم الخروج عنها إلى موضوعات فرعية؛ توفيراً للوقت وشحذاً للذهن وبعداً عن التشتت.**

• **عدم الالتفات إلى المزاعم الناشئة عن الظن والحرص والعناد والغرور، تلك التي لا تستند إلى أدنى دليل، فخير ردّ عليها ألا يردّ عليها؛ لأن في إذاعتها بين الناس تعظيماً لها وتسييراً واشتهاًراً.**

والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

المحور الأول

شبهات واقتراءات على الله ﷻ

أولاً. شبهات تتعلق بقضية الألوهية والوحدانية

الشبهة الأولى

دعوى اتخاذ الله ﷻ الولد (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض اليهود والنصارى أن الله تعالى ولدًا؛ فاليهود يقولون: عزير ابن الله، والنصارى يزعمون أن عيسى ابن الله، تعالى الله وتنزه عن ذلك، قال ﷻ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَسَتْ لَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُوَفَّقُوا (٣٠)﴾ (التوبة)، ويرمون من وراء هذه الفرية إلى إضفاء روح القداسة والألوهية على أنبيائهم.

وجوه إبطال الشبهة:

(١) الله مُنَزَّه عن اتخاذ الولد، ولا يليق بجلاله

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ ١١٦، الأنعام/ ١٠٠، يونس/ ٦٨، الكهف/ ٤، مريم/ ٨٨، ٩١، الصافات/ ١٥١، ١٥٢، التوبة/ ٣٠، النحل/ ٥٧، الأنبياء/ ٢٦).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ١١٦، ١١٧، النساء/ ١٧١، ١٧٢، الأنعام/ ١٠٠، ١٠١، يونس/ ٦٨، الكهف/ ٤، ٥، مريم/ ٣٠، ٣٥، ٨٩، ٩٥، الصافات/ ١٤٩؛ الزمر/ ٤، التوبة/ ٣٠، الإخلاص/ ١: ٤، المؤمنون/ ٩١، ٩٢، النحل/ ٥٧، الطور/ ٣٩، الزخرف/ ١٦، ٨١، الإسراء/ ١١١، الأنبياء/ ٢٦، الفرقان/ ٢، الجن/ ٣).

ذلك؛ لانتفاء إمكان المشاركة في الألوهية.

(٢) كيف يكون لله ولدٌ ولم يكن له زوج ينشأ الولد عن ازدواجه بها؟! وكيف يكون له ولد وهو لا كفء له، والولد كفء لوالده؟!!

(٣) الله غني عن الولد بذاته فلا حاجة له إلى الولد كحاجة المخلوقين.

(٤) ليس هناك دليل ولا برهان لأولئك المفترين على دعواهم.

(٥) لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطفى من يشاء، وما جعل ذلك إليهم.

التفصيل:

أولاً. الله ﷻ مُنَزَّه عن الولد:

إنَّ الله ﷻ تنزه عن اتخاذ الولد وتعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا، فهو ﷻ له ما في السماوات وما في الأرض، وما بين ذلك من الأشياء، وهو الواحد الفرد الصمد، كلُّ شيء عبدٌ له وفقير إليه، وهو الغني عما سواه، فلا يصلح له ولا يليق به أن يتخذ ولدًا لجلاله وعظمته؛

لأنه لا كفء له من خلقه، قال ﷻ: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (١٢)﴾ (مريم)، وقال ﷻ: ﴿سُبْحَنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ (١٣)﴾ (البقرة)،

وقال ﷻ: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ (١٠٠)﴾ (الأنعام)، وقال ﷻ: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (١٥٩)﴾ (الصافات)، وقال ﷻ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ

الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)﴾ (الإخلاص)، وقال ﷻ: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (٩١) عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا

يُشْرِكُونَ ﴿١٢﴾ (المؤمنون)، وقال ﷺ: ﴿هُوَ اللَّهُ
الْوَحْدُ الْقَهَّارُ﴾ (الزمر)، وقال ﷺ: ﴿سُبْحَنَ رَبِّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (الزخرف).

وكلمة ﴿سُبْحَنَهُ﴾ التي تكررت في الآيات
السابقة تفيد التنزيه مع التعجب مما ينافيه، فالذي يعرف
الله ﷻ حق المعرفة ينبغي ألا يصدر عنه مثل هذا القول
الذي يفيد بأن الله ﷻ جنسًا يماثله - حاشا لله - فإن قائل
ذلك لا يكون على أدنى علم بالله ﷻ، وإنما يكون زاعمًا
فيه المزاعم، وظانًا فيه الظنون بغير الحق، فإنه سبحانه لا
جنس له فيكون له ولد منه، وهذا الولد الذي نسبوه
إليه ﷻ لا بد أن يكون من العالم العلوي وهو السماء،
أو من العالم السفلي وهو الأرض، ولا يصلح شيء
منهما أن يكون مجانسًا له ﷻ؛ لأن جميع ما في السماوات
والأرض ملك له، قانتٌ لعزته وجلاله، خاضعٌ لقهره
مسخرٌ لمشيئته، فإذا كانوا سواء في كونهم مسخرين له
بفطرتهم، منقادين لإرادته بطبيعتهم واستعدادهم، فلا
معنى حينئذٍ لتخصيص واحد منهم بالانتساب إليه
وجعله ولدًا مجانسًا له ﷻ، قال ﷺ: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا آتَى الرَّحْمَنُ عَبْدًا﴾ (مریم). نعم،
إن له ﷻ أن يختص مَنْ شاء مِنْ خلقه بما شاء، كما
اختصَّ الأنبياء - عليهم السلام - بالوحي، ولكن هذا
التخصيص لا يرتقي بالمخلوق إلى مرتبة الخالق، وفي
هذا ردٌّ على اليهود والنصارى في دعواهم أن عزيرًا أو
المسيح ابن الله؛ إذ كيف يكون ولدًا لله، وهو لا يخلو إما
أن يكون في السماوات أو في الأرض، والله ملك ما
فيهما، ولو كان كما يزعمون لم يكن كسائر ما في
السماوات والأرض من خلقه وعبيده من حيث ظهور

آيات الصنعة الربانية فيه.

**ثانيًا. كيف يكون لله ولد ولم يكن له زوج ينشأ الولد
عن ازدواجه بها؟ وكيف يكون له ولد وهو لا كفء له،
والولد كفء لأبيه؟!**

إن الله ﷻ بديع السماوات والأرض، ولا شبه له
ولا نظير، وإذا كان هو المبدع للسماوات والأرض، ولم
يوصفًا بكونها من ولده وإنما هما من خلقه وكذلك
الملائكة، وأولى بهذا وأجدر ألا يكون خلقه للمسيح من
أم بغير أب مسوغًا لجعله ولدًا؛ إذ قصارى ذلك أن
يكون إبداعًا ما، وأثر هذا الإبداع وهو المبدع لا يُسمَّى
ولدًا؛ إذ الولد ما كان ناشئًا عن ازدواج بين ذكر وأنثى
من جنس واحد، وليس له ﷻ جنس فيكون له منه
زوج، ولذلك قال ﷺ: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى
يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾ (الأنعام: ١٠١).

فكيف يكون له ولد وهو المبدع لكل شيء؟! والحال
أنه لم يكن له زوج ينشأ الولد من ازدواجه ﷻ بها، ولا
معنى للولد إلا ما كان كذلك، وإنما صدور جميع
الكائنات السماوية والأرضية عنه صدور إيجاد إبداعه،
فهو خلق كل شيء خلقًا ولم يلد له ولادة، فما خرقت له
من الولد مخلوق له لا مولود منه، فإن خرقتم عن
وضع اللغة وسميتم صدور المخلوقات عنه ولادة،
فكل ما في السماوات والأرض يكون من ولده، وحينئذٍ
يفوتكم ما أردتم من تخصيص بعض المخلوقات بهذه
المرتبة تفضيلًا لها على غيرها، ولا يقول أحد منهم بهذا،
وعلى هذا فآية سورة الأنعام السالفة فيها استدلال على
نفي الولد من وجوه:

١. أن من مبدعاته ﷻ السماوات والأرضين، وهي

مبرأة عن الوصف بالولادة لاستمرارها وطول مدتها، فهو أَوْلَى بأن يتعالى عنها.

٢. أن الولد هو ما يتولد من ذكر وأنثى متجانسين، والله ﷻ منزّه عن المجانسة.

٣. أن الولد كفاء للوالد، ولا كفاء له سبحانه؛ وذلك لوجهين:

- أن كل ما عداه ﷻ مخلوق فلا يكافئه.
- أنه ﷻ عليم بكل شيء، وغيره ليس كذلك بالإجماع.

ثالثاً. الله ﷻ غني بذاته عن الولد:

وذلك لأن كل ما في الوجود من العالم العلوي والسفلي ملكٌ وعبيدٌ له، لا يحتاج منها إلى شيء، ويحتاج إليه كل شيء، ولا يشبهه أو يجانسه منها شيء، قال الله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (يونس: ٦٨)، فالإنسان قد يحتاج إلى الولد لأمر؛ منها بقاء ذكره به وبذريته، ومنها أنه قوة وعصبة له يعتز به هو وعشيرته، ومنها أن وجوده زينة له في داره يلهو به في صغره، ويفاخر به أقرانه في كبره، ومنها أنه يحتاج إليه ربها لقضاء مصالحه وقضاء حوائجه، وقد يحتاج إلى بره ورفده عند عجزه أو فقره، والله ﷻ لا يحتاج إلى شيء من هذه المنافع؛ لأنه هو الغني عن كل شيء بذاته لذاته؛ أزلاً وأبداً.

رابعاً. بطلان دعوى هؤلاء المفترين لعدم قيام دليل عليها:

إن الدعوى الخالية من الدليل والعارية عن البرهان زعم وافتراء باطل لا أساس له من الصحة، وفي هذا من الجهل ما فيه، فهؤلاء المفترون ليس عندهم أي أثارة

من دليل أو برهان أو سلطان أو حجة على ما يدّعون، فلا دليل من علم أو وحي إلهي أو عقل يعارض تنزيه الله ﷻ وغناه المطلق عن الولد وغيره، قال ﷻ: ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اَقُولُوْكَ عَلٰى اَللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ (يونس)، وهذا استفهام تبيكت وتوبيخ على ما يزعمون بسبب الجهل والكفر، وفي هذا دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة وافتراء، وبهذا ردّ الله عليهم دعواهم هذه في مواطن عدة من كتابه، ثم أمرهم الله بأن يبحثوا ببرهان يكون مستنداً إلى كتاب منزل من السماء يبين صدق ما ادّعوه، فقال ﷻ: ﴿قَاتِلُوْا يَكْتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ (الصافات)، ولا يمكنهم أن يأتوا بشيء من ذلك دون شك؛ لأنه لا يستند إلى عقل ولا علم، بل لا يجوز العقل بالكلية، وما هو إلا كذب عظيم، قال ﷻ: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبِرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُوْكَ اِلَّا كَذٰبًا﴾ (الكهف)، وقال ﷻ: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا﴾ (٨٩) ﴿مَرِيْمَ﴾، وقال أيضاً: ﴿اَلَا اِنَّهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُوْكَ﴾ (١٥١) ﴿وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ﴾ (الصافات).

خامساً. استحالة إرادته ﷻ للولد:

بيّن الله ﷻ لهؤلاء المفترين أنه لو أراد أن يتخذ ما تقولوه عليه لاصطفى من شاء من عباده، وما جعله ﷻ إليهم، ولكنه سبحانه منزّه عن الولد، وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادّعوه وزعموه، قال ﷻ: ﴿لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحٰنَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (الزمر)، فهذا الشرط مستحيل وقوعه

من دون الله. قال ﷻ: ﴿وَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (النحل، ٥٧) وقال ﷻ: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا﴾ (الزخرف: ١٩).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) الله ﷻ لا ولد له أصلاً، وهو مُنزَّه عن ذلك.
- (٢) المشركون لا يرضون البنات لأنفسهم فكيف يجعلونها لله؟! يجعلونها لله!
- (٣) جعلهم الملائكة بنات الله هو كفر مبين بنعمة الله، وسوء أدب مع الله.
- (٤) جعلهم الملائكة بنات الله يتناقض مع إقرارهم بالربوبية لله تعالى.
- (٥) لم يشهد المشركون خلق الملائكة، فكيف يحكمون بأنهم بنات الله؟! يحكمون بأنهم بنات الله؟!
- (٦) ليس للمشركون حجة ولا دليل على ما يدعون ويزعمون، وإنما يتبعون الظن والتقليد الأعمى للأباء.
- (٧) الملائكة عباد لله ﷻ مكرمون وله طائعون، ولم يأمرُوا أحداً بعبادتهم من دون الله.

التفصيل:

أولاً. الله لا ولد له أصلاً، وهو مُنزَّه عن ذلك:

لقد اجتمع على ضلالة أن الله اتخذ ولداً ثلاث فرق: اليهود والنصارى ومشركو العرب؛ فقالت اليهود: عزيز ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، وقال مشركو العرب: الملائكة إناث وهن بنات الله، وقد سبق أن بيَّنا رد القرآن على اليهود والنصارى وكيف فنَّد مزاعمهم وأدحض شبههم، وهنا نعرض كيف فنَّد الله تعالى شبهة مشركي العرب وزعمهم أن الملائكة بنات

لمقصد المتكلم، فجوابه ممتنع لامتناع شرطه، فتنزهه وتقديس سبحانه أن يكون له ولد، وهو قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

الخلاصة:

- الله ﷻ مُنزَّه عن اتخاذ الولد، ولا يليق بجلاله ذلك؛ لانتفاء المشاركة في الألوهية.
- المشاهد والمعقول أن الولد ينشأ عن ازدواج بين ذكر وأنثى من جنس واحد، والله ليس كمثله شيء حتى يكون له منه زوج.
- المولى ﷻ لا كفاء له، وهو غني عن الولد بذاته، فلا حاجة له إلى الولد كحاجة المخلوقين إليه.
- لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى من يشاء، وما أوكَل ذلك إلى هؤلاء الجاحدين.

الشبهة الثانية

دعوى أن الملائكة بناتُ الله ﷻ (*)

مضمون الشبهة:

ادَّعى المشركون أن الملائكة بنات الله، فجعلوها الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً، ثم عبدوهم

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (النحل / ٥٧، الزخرف / ١٥، ١٦، ١٩، الأنبياء / ٢٦، الطور / ٣٩، الأنعام / ١٠٠).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الإسراء / ٤٠، النحل / ٥٧، الصافات / ١٤٩، ١٥٧، الزخرف / ١٦، ١٩، ٢٠، الأنبياء / ٢٦، ٢٩، الطور / ٣٩، النجم / ٢٢).

وتسد مكانه عند الاضمحلال، والله تعالى منزّه عن جميع ذلك، فلو كان له ولد لآذن بالحدوث وبالحاجة إليه.

وكيف يتخذ الله ولداً وكل ما في السماوات والأرض من بديع صنعه، والكل خاضع لعظمته ﴿كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ﴾ (البقرة)، وهذه حجة أخرى على انتفاء الولد؛ لأن الخضوع من شعار العبيد، أما الولد فله إدلال على الوالد؛ وإنما يبرّ به ولا يُقنت، فكان إثبات القنوت كناية عن انتفاء الولدية بانتفاء لازمها لثبوت مُساوي نقيضه^(١).

ثانياً. المشركون لا يرضون البنات لأنفسهم، فكيف بهم يجعلونها لله؟!

هذا الادّعاء هو من قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، فقد جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً، وجعلوها بناتٍ لله، ثم عبدوها معه، فأخطئوا خطأ كبيراً في كل مقام من هذه المقامات الثلاث، فنسبوا إليه ﷺ الولد ولا ولد له، ثم أعطوه أحسن القسمين من الأولاد - في نظرهم - وهو البنات، وهم لا يرضون هذا القسم لأنفسهم، ولهذا أنكر عليهم القرآن ذلك الافتراء في غير موضع، ومن ذلك قوله ﷺ: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (النحل)، وقوله ﷺ أيضاً: ﴿الْكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ (١٦) تِلْكَ إِذْ أَوَسَّ صَبْرِي (٢٢) (النجم).

فهؤلاء المشركون يختارون لأنفسهم الذكور، ويأنفون من البنات التي نسبوها إلى الله ﷻ؛ ولذا فإن

الله، وليس الرد مقصوداً على مشركي العرب فحسب، بل يشمل كل من ادّعى النبوة لله تعالى، قال الله ﷻ: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ﴾ (١٦) بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (البقرة).

وحين يعرض القرآن قولهم بلفظ ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾، فإن هذا تعريض بالاستهزاء بهم وسخرية، فكلامهم غير ملتئم؛ حيث إنهم أثبتوا ولداً لله، ويقولون اتخذه الله، والاتخاذ: الاكتساب، وهو ينافي الولدية؛ إذ الولدية تولد بدون صنع، فإذا جاء الصنع جاءت العبودية لا محالة، وهذا التخالف هو ما يعبر عنه في علم الجدل بفساد الوضع، وهو أن يستتج وجود الشيء من وجود ضده كما يقول قائل: القتل جنائية عظيمة فلا تكفر مثل الردة، وهذه حجة أولى أن تكون عليهم.

وأصل هذه المقالة بالنسبة إلى المشركين ناشئ عن جهالة، وبالنسبة إلى أهل الكتاب ناشئ عن توغلهم في سوء فهم الدين، وذلك حين توهموا أن التشبيهاً والمجازات حقائق؛ فقد ورد وصف الصالحين بأنهم أبناء الله على طريقة التشبيه، وورد في إنجيل النصارى وصف الله تعالى بأنه أبو عيسى وأبو الأمة، فتلففته عقول لا تعرف التأويل ولا تؤيد اعتقادها بواضح الدليل فظنته على حقيقته!

وقوله ﷻ: ﴿سُبْحَنَهُ﴾ تنزيه له عن شنيع هذا القول، وفيه إشارة إلى أن الولدية نقص بالنسبة لله وإن كانت كما لا في الشاهد؛ لأنها إنما كانت كما لا في الشاهد من حيث إنها تسد بعض نقائصه عند العجز والفقر

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، مج ١، ج ١، ص ٦٨٤ بتصرف.

القرآن يحكي عنهم حالهم هذه إذا بُشِّرَ أحدهم بالأنثى، يقول ﷺ: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨﴾ يَنْزَوِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩﴾ (النحل)، والمعنى: أنه إذا بُشِّرَ أحدهم بأن امرأته ولدت له أنثى ظل وجهه مسودًّا كثيبًا من الهم، وهو كظيم ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن، ويكره أن يراه الناس فيتوارى منهم من سوء ما بُشِّرَ به، فإنه في هذه الحال إما أن يبقيا حية، ويجعلها مُهانة لا يورثها ولا يعتني بها، ويفضّل أولاده الذكور عليها، وإما أن يثدها وهي حية كما كانوا يصنعون في الجاهلية، فهذا هو موقفهم تجاه الأنثى.

والقرآن يرد على هؤلاء المفترين قائلًا لهم: أفمن تكرهونه هذه الكراهية وتأنفون منه لأنفسكم تجعلونه لله؟! فبئس الحكم ما حكمتم، وبئست القسمة هذه القسمة الجائرة، ﴿تِلْكَ إِذْ أَوْقَعْتُمْ ضِيزَىٰ ٢٢﴾ (النجم)، فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت جائزة باطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة؟!

كما ردّ القرآن عليهم توهمهم هذا بأن بيّن لهم أن المرأة ناقصة يُكَمَّلُ نقصها بلبس الحلي منذ أن تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عاجزة عيئة لا تستطيع الانتصار، فهي ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما شابهه؛ ليجبر ما فيها من نقص، كما قال أحد شعراء العرب:

وما الحلي إلا زينة من نقيصة

يُتَمُّمُ مِنْ حُسْنٍ إِذَا الْحُسْنُ قَصُرَا

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْجَبَالُ مُوَفَّرَا

كَحُسْنِكَ لَمْ يَخْتَجِ إِلَى أَنْ يُزَوَّرَا

فهل من كان شأنها كذلك تُنسب إلى الله العظيم؟!

قال ﷺ منكراً عليهم هذه القسمة: ﴿أَوَمَنْ يُنَشِّئُ فِي آلِهَتِي وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ١٨﴾ (الزخرف).

ثالثاً. جعلهم الملائكة بنات الله كفر مبین بنعمة الله وسوء أدب مع الله ﷻ:

إذا كان الله تعالى متخذًا أبناء، فما له يتخذ البنات ويصطفيهن هم بالبنين؟! وهل يليق أن يزعموا هذا الزعم لله ﷻ في حين أنهم يستنكفون ولادة البنات لهم ويستاءون من ذلك: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨﴾ (النحل).

أما كان من اللياقة والأدب ألا ينسبوا إلى الله من يستاءون هم إذا بُشِّرُوا به حتى ليسودَّ وجه أحدهم من السوء الذي يبلغ حدًّا يجلّ عن التصريح به فيكظمه ويكتمه وهو يكاد يتميز من هذا السوء؟!

أما كان من اللياقة والأدب ألا يخصوا الله بمن يُنشَأ في الحلية والدعة والنعومة، فلا يقدر على جدال ولا قتال، بينما هم - في بيئتهم - يحتفلون بالفرسان والقوَّالين البلغاء من الرجال؟!

إنه يأخذهم بمنطقهم ويخجلهم، فكيف ينتقون ما يكرهون وينسبونه إلى الله؟! فهلاً اختاروا ما يستحسنونه وما يسرون له فينسبونه إلى ربهم إن كانوا لا بد فاعلين^(١)، وهذا كفر بنعمة الله بيّن لا شبهة فيه،

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، مصر، ط ١٣، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م، ج ٥، ص ٣١٨١ بتصرف.

قال ﷺ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ﴾ (الزخرف: ١٥).

رابعاً. جعلهم الملائكة بنات الله يتناقض مع إقرارهم بالربوبية لله ﷻ:

إن ما يدعيه هؤلاء المفترون من أن الملائكة بنات الله يتناقض مع ما يقرّون به، فالمشركون مقرّون بأن الله خالق الأشياء كلها، ومع ذلك جعلوا له ﷻ شركاء في الألوهية، فكيف يستقيم أن يكون المخلوق إلهاً؟! كما جعلوا لله بنات، والبنوة تقتضي المماثلة في الماهية، وكيف يستقيم أن يكون لخالق الأشياء كلها بنات؟! فهن لا محالة مخلوقات له ﷻ، فإن لم يكن مخلوقات لزم أن يكنّ موجودات بوجوده، فكيف يكنّ بناته؟! وإلى هذا التناقض أشار القرآن، فقال ﷻ: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ (الزخرف: ١٥) أي: من مخلوقاته. فهم جمعوا بين اعتقاد حدوث الملائكة وهو مقتضى أنها عباد الله، وبين اعتقاد ألوهيتها وهو مقتضى أنها بنات الله؛ لأن البنوة تقتضي المشاركة في الماهية.. وبعد هذا الإبطال النظري اليقيني لمعتقدهم الفاسد يسوق القرآن الكريم دليلاً جدلياً بدهياً يدحض ما زعموا، قال تعالى: ﴿أَمْ أَمَّا أَنَا فَأَنَا خَلَقْتُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ (١٦) ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (١٧) (الزخرف).

فإذا بطل معتقدهم أن الملائكة بنات الله؛ لأنه ينافي الكمال الذي تقتضيه الألوهية، أنكر عليهم أن يجعلوا الإناث المكروهة عندهم أبناء الله^(١).

وعليه فإن الملائكة عباد الله ونسبة بنوتهم له ﷻ معناها عزلهم من صفة العبودية، وتخصيصهم بقرابة خاصة بالله، وهم عباد كسائر العباد، ولا مقتضى لتخصيصهم بصفة غير صفة العبودية في علاقتهم بربهم وخالقهم، وكل خلق الله عباد له^(٢).

خامساً. لم يشهد المشركون خلق الملائكة الكرام، فكيف يحكمون بأنهم بنات الله؟!

يبين القرآن مدى افتراء هؤلاء القوم وتقولهم على الله ﷻ بلا علم ولا دليل، فيقول ﷻ: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ (١٥) (الصافات)، ويقول ﷻ: ﴿الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ (١٦) (الزخرف)، فهل شاهد هؤلاء المشركون خلق الملائكة فحكموا عليهم بأنهم إناث؟! لا شيء من ذلك قطعاً، ولكنهم أفاكون مفترون كذّابون، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون.

فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوي أن يرتكن إليه، وما يملك هؤلاء أن يزعموا أنهم شهدوا خلق الملائكة، ولكنهم يشهدون بهذا ويدّعون أنه فليحتملوا تبعة هذه الشهادة التي لم تكن عن حضور ومشاهدة: ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾.. ثم يتابع القرآن هذه الفرية وما يصوغونه حولها من جدل واعتذار: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (٢٠) (الزخرف).

إنهم يهربون حين تحاصرهم الحجج، وتتهافت بين

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١٢، ج ٢٥، ص ١٧٦: ١٧٩ بتصرف.

٢. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٥، ص ٣١٨.

أيديهم الأسطورة؛ فيحيلون على مشيئة الله، يزعمون أن الله راضٍ عن عبادتهم للملائكة، ولو لم يكن راضياً ما مكّنهم من عبادتهم ولمنعهم من ذلك منعاً! وهذا القول احتيال على الحقيقة، فإن كل شيء يقع في هذا الوجود إنما يقع وفق مشيئة الله، هذا حق؛ ولكن من مشيئة الله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار الهدى، أو اختيار الضلال وكلفه اختيار الهدى ورضيه له ولم يرص له اختيار الكفر والضلال، وهم حين يحيلون على مشيئة الله إنما يخبطون خبط عشواء؛ فهم لا يوقنون بأن الله أراد لهم أن يعبدوا الملائكة^(١)، والقرآن في هذا إنما ينظر لمنهج علمي سديد، ويضع قاعدة علمية لا يختلف عليها أحد، وهي: طرح الدعاوى القائمة على الظن والخرص. وبذلك هدم هذه الدعاوى لأنها غير مبنية على علم ويقين.

سادساً. المشركون ليس لديهم حجة ولا دليل على ما يدعون ويزعمون:

لقد أنكر القرآن على هؤلاء المفترين ما زعموه من أن الملائكة بنات الله، فقال ﷺ: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ (الصافات)، والمعنى: أي شيء يحمّله سبحانه على أن يختار البنات دون البنين؟! كما قال ﷺ: ﴿أَفَأَصْفَكَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتِثًا إِنَّكُم لَقَوْمٌ قَوْلًا عَظِيماً﴾ (الإسراء)، كما بيّن الله ﷻ أنهم ليس لهم حجة ولا برهان ولا مستند على ما يدعون، فهل يستندون في ذلك إلى كتاب منزل من السماء عن الله تعالى أنه اتخذ مما يخلق بنات؟! فإن ما يقولون لا يمكن

استناده إلى عقل، بل لا يُجوزُه العقل بالكلية، قال ﷺ: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (١٥٤) ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (١٥٥) ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُبِينٌ﴾ (١٥٦) ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٥٧) (الصافات). وعليه فإن قولهم هذا لا يدعمه دليل ولا برهان ولكنه زعم وافتراء مبني على مجرد الأهواء والظنون والخرص؛ ولذا قال ﷺ: ﴿مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (٢٠) (الزخرف).

فمن أين يأتيهم اليقين وهم إنما يتبعون الأهوام والظنون؟! ولذا يستنكر الله ﷻ عليهم ذلك بقوله: ﴿أَمْ ءَانِيتُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ (٦١) (الزخرف)، فهل عندهم من كتاب يستندون إليه في دعواهم، ويستمسكون بها فيه من حقائق، ويرتكنون إليه في عبادتهم؟! وهكذا يسد عليهم الطريق من هذه الناحية، ويوحى إليهم كذلك أن العقائد لا يُخبط فيها خبط عشواء، ولا يُرتكن فيها إلى ظن أو وهم؛ إنما تُستسقى من كتاب من عند الله يستمسك به من يؤتاه.. وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتقاد هذه الأسطورة المتهافئة التي لا تقوم على روية، ومزاولة هذه العبادة الباطلة التي لا تستند إلى كتاب، قال تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَآثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾ (٢٢) (الزخرف)، وهي مقولة تدعو إلى السخرية فضلاً عن أنها متهافئة لا تستند إلى قوة، إنها مجرد المحاكاة ومحض التقليد بلا تدبر ولا تفكير ولا حجة ولا دليل، وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع يمضي حيث هو منساق، فلا يسأل إلى أين يمضي، ولا يعرف معالم الطريق! فلا بد من تدبر وتفكير ثم اختيار

لله، مشفقون من خشيته، بينما المشركون يتطاولون ويدعون^(٢)!

سابعاً. الملائكة عباد لله مكرمون وله طائعون:

إن الملائكة هم عباد الله مكرمون عنده في منازل عالية ومقامات سامية، وهم له في غاية الخضوع طائعون قولاً وفعلًا، قال ﷻ: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ (٢١) لَا يَسْأَلُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (٢٨) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٢٩) (الأنبياء). ففي هذه الآيات رد بليغ على هؤلاء المشركين ببيان حقيقة الملائكة وطبيعتهم، فهم ليسوا بنات الله كما يزعمون: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ عند الله، لا يقترحون عليه شيئاً تأديباً وطاعة وإجلالاً، وإنما يعملون بأمره لا يناقشون، ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتضاه الله ورضي أن يقبل الشفاعة فيه، وعلم الله بهم محيط، وهم بطبيعتهم خائفون من الله مشفقون من خشيته - على قريهم وطهارتهم وطاعتهم التي لا استثناء فيها ولا انحراف عنها، وهم لا يدعون الألوهية قطعاً، ولو ادّعوا - جدلاً - لكان جزاؤهم جزاء من يدعي الألوهية كائناً من كان، وهو الخلود في جهنم، فذلك جزاء الظالمين الذين يدعون هذه الدعوى الظالمة الحائدة عن كل حق في هذا الوجود! وهكذا تبدو دعوى المشركين في صورتها هذه واهية مستنكرة مستبعدة، لا يدّعيها أحد، ولو ادّعاه لذاق جزاءها الأليم! كما يتبين للوجدان مشهد الملائكة وهم طائعون

وبعد أن بين لهم القرآن حقيقة الملائكة، وأن عبادتهم من دون الله ضلال وكفر، وأنهم - أي هؤلاء المشركين - إنما يتبعون الظن ولا يستندون إلى برهان من وحي أو دليل من علم، وهم يعلمون ذلك كله ويقرون به في دواخلهم، كما بين لهم أن اتباع الآباء وتقليدهم بلا دليل ليس بحجة... بعد ذلك كله أوعدهم القرآن بأن الله سيواجههم يوم القيامة بالملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله؛ فتسبرأ الملائكة منهم ومن عبادتهم لهم، فالملائكة لم يأمرُوا هؤلاء المشركين بعبادتهم من دون الله، وما كان ينبغي للملائكة أن يتخذوا من دون الله أولياء، وهم أخوف الخلق لله وأعبدهم له ﷻ: قال ﷻ: ﴿وَيَوْمَ يَخْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ (٢٧) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَأَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (٢٨) (الفرقان).

والاستفهام في قوله ﷻ: ﴿أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ﴾ استفهام تقييري للاستنطاق والاستشهاد، والمعنى: أنتم أضللتموهم أم ضلوا من تلقاء أنفسهم دون تضليل منكم؟ فيتبرءون من عبادتهم لهم، ويشهدون عليهم بكفرانهم نعمة الله وإعراضهم عن القرآن، وتكذبهم الملائكة فيما نسبوه إليهم من أنهم أمروهم بالضلالات؛ حيث قالوا: ﴿سُبْحَانَكَ﴾، وهو تعظيم

الشبهة الثالثة

دعوى أن في ضرب الله الأمثال بالشيء المحتقر
كالبعوضة والذباب منقصة من قدره (*)®

مضمون الشبهة:

يعترض المنافقون والمشركون على بعض الأمثال التي ضربها الحق ﷻ ويقولون: الله أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال بهذه الأشياء الصغيرة المحتقرة قال ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (البقرة).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) الله خالق كل شيء وهو أعلم بخلقه.
- (٢) الأمثال التي ضربها الله ﷻ تحمل الكثير من الحكم والمواعظ ومنها:
- ابتلاء من الله للناس لتمييز المصدقين من المكذبين.
- تقريب الفكرة إلى ذهن السامع.
- تمييز العالمين الذين يعقلونها من غيرهم.
- الاتعاظ والاعتبار.
- (٣) في الأشياء التي يُظن أنها نافهة حكمٌ عظيمة.

لله تعالى في مقام الاعتراف بأنهم ينزهون الله عن أن يدعوا لأنفسهم مشاركته في الألوهية.

كما قال ﷻ: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (١٠) قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آلِجَنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ (١١) (سبا)؛ أي: إنما هم يتولون الشيطان؛ إما بعبادته والتوجه إليه، وإما بطاعته في اتخاذ شركاء من دون الله، وهم حين عبدوا الملائكة إنما كانوا يعبدون الشيطان في الحقيقة، وذلك بطاعتهم له.. وهكذا يحاصرهم القرآن من كل وجه ويبين لهم ضلالهم من كل ناحية؛ حتى لا يُبقي لمعذرتهم عذراً^(١).

الخلاصة:

- الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولم يشهد المشركون خلق الملائكة حتى يحكموا عليهم بكونهم إناثاً.
- المشركون يأنفون من إنجاب البنات ولا يرضونها لأنفسهم، فكيف يجعلونها لله ﷻ؟!.
- الملائكة أجسام نورانية، ولا يستطيع البشر رؤيتهم، وهم عباد لله تبارك وتعالى مكرمون، وله طائعون.
- إن كون المخلوق عبداً ينافي دعوى كونه إلهاً أو ابن إله أو جزءاً من إله؛ فلا يصح عقلاً أن يجتمع المقامان - العبودية والألوهية - في ذات واحدة.

(*) الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ٢٦، العنكبوت/ ٤٣، الحج/ ٧٣، الحشر/ ٢١).
® في "ضرب الأمثال في القرآن الكريم" طالع: الشبهة السادسة، من الجزء الثاني عشر (عصمة القرآن وكماله).

التفصيل:

أولاً. الله خالق كل شيء وهو أعلم بخلقه:

لقد أنكر المشركون والمنافقون واليهود على الله ﷻ ضربه الأمثال بالمحقرات كالذباب والعنكبوت، محتجين بأنه لا يليق بالله ﷻ ضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة.

وقد دحض الله شبهتهم هذه، وأوضح أنه لا يستحي أن يُمثل بأي شيء صغيراً كان أو كبيراً؛ لأن الله ﷻ خالق كل شيء، والله في خلقه شئون، وهو أعلم بمن خلق: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملك)، فيجعل ما شاء من المنفعة والفائدة فيما شاء ومن شاء من خلقه، ويضربه مثلاً للناس يهتدون به، وليس هذا نقصاً في جانب الألوهية فيستحي من ضربه مثلاً، بل إن من الكمال والفضل أن يجعل الله في المخلوقات الضعيفة والمحقرات في العرف كالبعوض وغيره فوائد ومنافع.

قال الله تعالى راداً عليهم زعمهم وادّعاءهم هذا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا﴾ (البقرة: ٢٦)، والبعوضة هي صغيرة البق، والمراد بـ ﴿فَمَا فَوْقَهَا﴾: أي: ما هو أكبر منها، وقيل: ما دونها في الصغر.

ومعنى الآية: إن الله تعالى لا يترك ضرب المثل بالبعوضة، ترك مَنْ يستحي أن يتمثل بها لحقارتها؛ أي لا يستصغر شيئاً يضرب به مثلاً، ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة؛ فهو كما لا يَسْتَنْكِفُ^(١) عن خلقها،

١. يَسْتَنْكِفُ: يمتنع أنفةً وحيّةً واستكباراً.

لا يستنكف عن ضرب المثل بها، والأمر ليس مقصوراً على البعوض فحسب، فقد ضرب الله المثل بالذباب والعنكبوت أيضاً وذلك في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَحِمْوا لَهُ إِنَّكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، وَإِنْ يَسْتَنْبِهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ (الحج). وقال ﷻ: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَرَ أَلْبُيُوتٍ لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت).

وغير ذلك من أمثال الكتاب العزيز، فما استنكره السفهاء وأهل العناد والمراء، واستغربوه - من أن تكون المحقرات من الأشياء مضروباً بها المثل - ليس بموضع للاستنكار والاستغراب، فالتمثيل إنما يُصار إليه لما فيه من كشف المعنى، ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب، وتقريب المتوهم من المشاهد، فإن كان الممثل له عظيمًا كان الممثل به مثله، وإن كان حقيرًا كان الممثل به كذلك، فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل، إلا أمرًا تستدعيه حال الممثل له، ومن ثم يعمل الضارب للمثل على حسب تلك القضية، ألا ترى إلى الحق لما كان واضحًا جلياً أبلج^(٢)، كيف تمثل له بالضياء والنور؟ وإلى الباطل لما كان بضد صفته كيف تمثل له بالظلمة^(٣).

وهذا كله معلوم لدى القوم ولكنه العجز والعناد؛

٢. أبلج: بَيَّن سافر، وفي المثل: الحق أبلج والباطل لجلج.

٣. محاسن التأويل، القاسمي، دار الحديث، القاهرة، ط ١،

١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م، ج ١، ص ٣٠٧.

وكبيرها، إنما هو ابتلاء من الله للناس واختبار لهم؛ ليميز أهل الإيمان والتصديق من أهل الضلالة والكفر، فهو إضلال لقوم وهداية لآخرين، قال ﷺ: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (البقرة).

فالمثل إذا جاء في كتاب الله ﷻ ازداد به المؤمن هداية وتوفيقاً وإيماناً بإذن الله؛ حيث يصدقه المؤمن ويعلم أنه من عند الله، وأما الكافر والمنافق والفاسق، فإذا ضرب الله ﷻ المثل ارتاب فيه وتحير وتردد في أمره واعترض، فينصرف عن القرآن؛ فيصرف الله قلبه عنه، كما قال ﷺ: ﴿ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (التوبة)، وبهذا يتضح خطأ قول المنافقين واليهود وقبح ما نطقوا به؛ إذ هو ضلال وفسق.

٢. تقريب الفكرة إلى ذهن السامع: بحيث يتصور أن هذا الأمر الذي يسمعه كأنه مجسد أمامه، فالأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلسمه الناس فيقبله العقل؛ لأن المعاني المعقولة تستقر في الذهن إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم.

وهذا نراه كثيراً في القرآن الكريم والسنة النبوية، فكلما أراد الحق ﷻ أن يبين شيئاً ضرب له مثلاً، وكلما أراد رسول الله ﷺ أن يوضح شيئاً لأصحابه أو لغيرهم ضرب لهم مثلاً.

ومن ذلك ما ضربه الله مثلاً لحال المنفق رياء؛ حيث لا يحصل من إنفاقه هذا على شيء من الثواب،

إذ إن الآيات السابقة اشتملت على تحدي البلغاء بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن، فلما عجزوا عن معارضة النظم سلكوا في المعارضة طريقة الطعن في المعاني فلبسوا على الناس بأن في القرآن من سخييف المعنى ما يُنزّه عنه كلام الله؛ ليصلوا بذلك إلى إبطال أن يكون القرآن من عند الله، وذلك بإلقاء الشك في نفوس المؤمنين، وبذر الخسب في نفوس المشركين والمنافقين. واستنكار ضرب المثل بالذباب والعنكبوت وغير ذلك من الأشياء المحقرة إنما كان على لسان اليهود والمشركين؛ فاليهود قالوا ذلك حسداً وحقداً ومكابرةً وتجاهلاً؛ لأنهم كانوا أشد المعاندين، وقد شاع بينهم التشاؤم والغلو في الحذر من مدلولات الألفاظ، لذلك قال ﷺ: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (البقرة) وأما ينفقون عهداً ﷻ (البقرة)، وهذه صفة اليهود، وأما مشركو العرب، فقد استنكروا ذلك مع علمهم بوقوع مثله في كلام بلغائهم، كقولهم: أجرأ من ذبابة، وأسمع من قُرَاد، وأطيش من فراشة، وأضعف من بعوضة. وما ذلك إلا مكابرة ومعاندة، فإنهم لما غلبوا بالتحدي وعجزوا عن الإتيان بسورة من مثله تعلقوا في معاذيرهم بهذه السفاسف، والمكابرة يقول ما لا يعتقد، والمحجوج المبهوت يستعوج المستقيم ويخفي الواضح^(١).

ثانياً. فوائد ضرب الأمثال في القرآن:

١. ابتلاء الناس لتمييز المصدقين من الكاذبين: يوضح الله ﷻ أن ضرب الأمثال في القرآن صغیرها

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١، ج ١، ص ٣٥٧: ٣٥٩ بتصرف.

ويتخذونها من وسائل الإيضاح والتشويق، كما يعدونها من وسائل التربية؛ حيث استخدمهما في الترغيب أو التنفير، وفي المدح والذم^(٢).

فالمثل في كلام رب العالمين ليس نقصاً في جانبه ﷺ، وإنما هو حق؛ لأنه مبین للحق ومقرر له وسائق إلى الأخذ به بما له من التأثير في النفس، وذلك أن المعاني الكلية تُعرض للذهن بمجملتها مبهمه؛ فيصعب عليه أن يحيط بها وينفذ فيها فيستخرج سرّها، والمثل هو الذي يفصل إجمالها ويوضح إبهامها، فهو ميزان البلاغة وقسطاسها ومشكاة الهداية ونبراسها^(٣).

ثالثاً. في الأشياء التي يُظن أنها حقيرة وتافهة حكم عظيمة:

إن الله لا يضرب المثل بشيء تافه أو حقير كما يظن هؤلاء بنظرهم القاصر، ولو أنهم تفكروا في هذا المخلوق الضعيف لأبصروا فيه طلاقة قدرة الله تعالى التي لا حدود لها؛ وليبيان ذلك علينا أن ننظر إلى المثل الذي ضربه الله في قوله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا﴾ (البقرة: ٢٦)، فالبعوضة قيل: هي صغيرة البق، وتطلق أيضاً على الناموس المعروف عند الناس، والبق حيوان صغير شديد اللسع منتن الرائحة، ضعيف جداً قد يقتل بمجرد اللمس، ويكون بجدران بعض الدور وفي فرشها، وإذا ضُغِط عليه بضاغظ انفجر دماً، وهو من عجيب خلق الله ﷻ، فإنه في غاية الصغر، وله ست

فقال ﷺ: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا﴾ (البقرة: ٢٦٤).

وهكذا تقرب الأمثال الفكرة إلى ذهن السامع وتكشف الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر، كقوله ﷺ: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (البقرة: ٢٧٥)^(١).

٣. معرفة العالم والعامل من غيره: فالذين يعقلون الأمثال هم العالمون، قال ﷺ: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (العنكبوت)، وقال أيضاً: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الحشر)، وقد كان بعض السلف يقول: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ لأن الله قال: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (العنكبوت)، فكونه لا يفهم المثل معناه أنه ليس من العالمين.

٤. ومن فوائد المثل أيضاً أنه يُضرب للعظة والتذكرة: فالأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر، وأقوم في الإقناع، وقد أكثر الله ﷻ من ذكر الأمثال في القرآن للتذكرة والعبرة، قال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (الزمر)، وقد تمثل النبي ﷺ في حديثه بكثير من الأمثال، واستعان بها الداعون إلى الله في كل عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة، كما يستعين بها المربون

٢. المرجع السابق، ص ٢٨٣.

٣. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ج ١، ص ٢٢٧ وما بعدها.

١. مباحث في علوم القرآن، متاع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١٣، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م، ص ٢٨١.

أرجل وأربعة أجنحة وذنب وخرطوم مجوّف، وهو مع صغره يغوص خرطومه في جلد الفيل والجاموس والجمال فيبلغ منه الغاية، "فكان يجب أن يفتنوا إلى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم خلّقتها معجزة؛ لأن هذا المخلوق الدقيق وضع الله ﷻ فيه كل الأجهزة اللازمة له في حياته.. فالحق ﷻ حينما ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها؛ أي: بما هو أقل منها حجماً أراد أن يلفتنا إلى دقة الخلق.. فكلما لطف الشيء وصغر حجمه احتاج إلى دقة الخلق" (١).

"فالله رب الصغير والكبير، وخالق النحلة والفيل، والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل: إنها معجزة الحياة.. معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله، على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل، إنما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير، وليس في ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه الاستحياء من ذكره، والله جلّت حكمته يريد اختبار القلوب وامتحان النفوس" (٢).

وعلى الرغم من أن الله ﷻ قد مثل بالذباب - وهو من أضعف مخلوقاته، فإن الإنسان يعجز عن مقاومته والانتصار منه لو سلبه شيئاً، قال ﷻ: ﴿وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾ (الحج، ١٧)، وخلق الذباب مستحيل شأنه شأن خلق الجمل والفيل؛ لأن الذباب هو الآخر يحتوي

على ذلك السر المعجز، سر الحياة فاستوى في استحالة خلقه مع غيره؛ ولكن الأسلوب القرآني المعجز يختار الذباب الحقيق؛ لأن العجز عن خلقه يلقي في الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل، وذلك دون إخلال بالحقيقة في التعبير. وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب.. ثم يخطو القرآن خطوة أوسع في إبراز ضعفهم المزري: ﴿وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ﴾، فالآلهة المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه... وكم من شيء يسلبه الذباب من الناس، فلا يملكون رده. وقد اختير الذباب بالذات لأنه ضعيف محتقر، وهو في الوقت ذاته يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى النفائس، يسلب العيون والجوارح، وقد يسلب الحياة والأرواح.. إنه يحمل ميكروب السل والتيفود والدوستاريا والرمد.

ويسلب ما لا سبيل إلى استنقاذه وهو الضعيف الصغير... ولو قال: وإن تسلبهم السباع شيئاً لا يستنقذوه منها؛ لأوحى ذلك بالقوة أمام الضعف، والسباع لا تسلب شيئاً أعظم مما يسلبه الذباب، ولكنه الأسلوب القرآني العجيب الذي بيّن ضعف كل، قال تعالى: ﴿ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾ (٣) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٦﴾ (الحج، ١٧).

ثم انظر مثلاً إلى الأموال الطائلة التي تنفق في مكافحة هذه البعوضة وغيرها مما هو أصغر حجماً منها، ومع ذلك لم يستطع المسئولون بأجهزتهم وأموالهم ووسائلهم القضاء عليها، فهل بعد ذلك ينكر هؤلاء

١. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، أخبار اليوم، القاهرة، ط ١، ١٩٩٩م، ج ١، ص ٢١١ بتصرف.

٢. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ٥٠ بتصرف.

٣. المرجع السابق، ج ٤، ص ٢٤٤٤ بتصرف.

وجه إبطال الشبهة:

الجن يعلمون كذب المشركين في دعواهم؛ فإنهم يشهدون الحساب ويحضرون العذاب، والله ﷻ منزّه عن كل نقیصة.

التفصيل:

الجن يعلمون كذب المشركين في دعواهم:

هناك بعض الآراء لأهل التأويل في معنى النسب الذي أخبر الله ﷻ أن المشركين جعلوه له سبحانه، فقال بعضهم: هو أنهم - يقصد المشركين - قالوا: إن الله وإبليس أخوان. وقال بعضهم: هو أنهم قالوا: الملائكة بنات الله. والجنة هي الملائكة، وقالوا: إن الله تزوج من الجن فخرج منها الملائكة. وقد رد الله ﷻ عليهم دعواهم هذه بأن أعلمهم أن الجنة أنفسهم يعلمون أنهم سوف يشهدون الحساب ويحضرونه، وهم يعلمون كذب المشركين في افتراءهم على الله، وسوف يجازون على ذلك بالإحضار للعذاب، والإحضار إذا أُطلق فالمراد به العذاب؛ ولذا فهم يتبرءون من هذه النسبة، لما يعلمون من أنهم من أهل السعير، لا من عالم الأرواح الطاهرة، فما بال هؤلاء المشركين يهرفون^(١) بما لا يعرفون؟! قال ﷻ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (الصافات: ١٥٨) فالمراد بالجنة هنا هم الشياطين وليس الملائكة كما يرى بعضهم؛ إذ إن خلق الملائكة من نور لا من نار كالجن، والملائكة معصومون ولا يتناسلون ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة بخلاف الجن^(٢).

المنافقون والمشركون واليهود ضرب الأمثال في القرآن الكريم؟!!

الخلاصة:

- المولى ﷻ هو الخالق لكل شيء، وهو أعلم بما يُصلح هذا الخلق وما يفسده، وفي خلق الأشياء التي يُظن أنها حقيرة وتافهة حكم عظيمة.
- الأمثال التي ضربها الله ﷻ في القرآن تحمل الكثير من الحِكم والمواعظ، ومن ذلك:
 - الاتعاظ وتقريب الفكرة وتمييز العالمين الذين يعقلونها من غيرهم.
 - تمييز أهل التصديق من أهل التكذيب ساعة ابتلاء الله للناس.
 - بيان طلاقة قدرة الله ﷻ التي لا حدود لها.

الشبهة الرابعة

ادعاء أن بين الله والجنة نسباً (*)

مضمون الشبهة:

لما قال المشركون: إن الملائكة بنات الله، قال لهم أبو بكرؓ: فَمَنْ أمهاتهن؟! قالوا: بنات سروات الجن. وزعمت طائفة أخرى منهم أن الله ﷻ هو وإبليس أخوان! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، قال ﷻ: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا﴾ (الصافات: ١٥٨).

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (الصافات / ١٥٨).

الآيتان اللتان ورد فيها الرد على الشبهة: (الصافات / ١٥٩، ١٦٠).

١. يهرف: يهذي ويخلط في كلامه.

٢. محاسن التأويل، القاسمي، مرجع سابق، ج ٨، ص ١١٣، ١١٤ بتصرف.

الشبهة الخامسة

إنكار تفرد الله ﷻ بالالوهية والوحدانية (*)

مضمون الشبهة:

ينكر المشركون تفرد الله ﷻ بالالوهية والوحدانية، ومن ثمَّ فهم يعبدون أوثانًا وأصنامًا زاعمين أنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده، كما أنهم يعلنون تعجبهم من وجود إله واحد تكون له العبادة وحده خالصة. قال ﷻ حاكياً عنهم قولهم: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (ص)، وقال ﷻ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (يونس: ١٨).

وجها إبطال الشبهة:

لقد عالج القرآن هذه المسألة من طريقتين:
١) بيان الأدلة العقلية على وجود الله ﷻ وأنه وحده هو الخالق المدبر لهذا الكون، وتحت هذا البيان وجه بعض الأسئلة للعقل البشري ليفكر ويتدبر ويستدل على وجود الخالق ﷻ، ومنها:

- هل يمكن أن يوجد هذا الكون بغير خالق؟!

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (مريم / ٨١، الفرقان / ٣، ص / ٥، طه / ٤٩، ٥١).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة / ٢٨، ١٦٢، ٢٥٨، آل عمران / ١٨، الأنعام / ٨٠، ٨١، الإخلاص / ٤: ١، الأحقاف / ٤: ٦، الرعد / ١٦، ٣٣، الحجر / ١٧، ٢٠، ٢٢، النحل / ٧٣، ٧٤، الإسراء / ٥٦، ٥٧، الكهف / ١٥، ٥١، ١١٠، سبأ / ٢٢، مريم / ٨٢، طه / ٥٠، ٥٢، ٥٤، الحج / ٧٣، ٧٤، المؤمنون / ٩١، ٩٢، الفرقان / ٣، فاطر / ١٣، ١٤، ٤٠، الصافات / ٩٥، ٩٦، الزمر / ٢٩، الطور / ٣٥: ٣٧، الأعراف / ١٩٠: ١٩٥).

ولعل ظاهر العلم في الآية حاصل للجنة فيما مضى، ويجوز أن يكون من استعمال الماضي في موضع المستقبل لتحقيق وقوعه، كقوله ﷻ: ﴿أَنَّى أَمُرُّهُ﴾ (النحل: ١)، أي: ستعلم الجنة ذلك يوم القيامة، والمقصود أنهم - أي هؤلاء المشركين - يتحققون ذلك ولا يستطيعون دفع العذاب عنهم؛ فقد كانوا يعبدون الجنَّ لاعتقاد وجاهتهم عند الله بالنسب الذي توهموه لهم، ولو كان بينهم وبين الله نسب، أو كانوا شركاء له في وجوب الطاعة لما عذبهم.

ويتبع الله ﷻ حكاية قولهم الباطل بما يتضمن تنزيهه ﷻ عما نسبوه إليه، فقال: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (الصافات)، فعجيب أن يخطر أمر مثل ذلك على بال ويحدث به نفساً، فضلاً عن أن يجعله معتقداً ويتظاهر به مذهباً، وهو تنزيه يوحى بتسفيه أحلامهم وتجهيل نفوسهم واستركاك عقولهم، فلا نسبة تقتضي النسب بوجه ما فضلاً عن استحالة ذلك عقلاً^(١).

الخلاصة:

إن زعم المشركين أن هناك نسباً بين الله والجنة هو مجرد هذيان منهم لا دليل عليه، والجنة أنفسهم يعلمون كذب هؤلاء المشركين، وسيتبرءون منهم يوم القيامة، فلو كان بينهم وبين الله نسب لدفعوا عن أنفسهم وعن أتباعهم العذاب: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ (الإسراء).

١. الكشف، الزمخشري، الدار العالمية، بيروت، د. ت، ج ٣، ص ٣٥٥ بتصرف.

- لا تملك شيئاً من الساء والأرض.
- لا تسمع دعاء، ولا تضر ولا تنفع، ولا تقدر على خلق بعوضة أو ذبابة.
- يصنعها الإنسان، فكيف يعبد ما صنعت يدها؟!
- لا يخشى منها ولا يبالي بها الإنسان.
- ليس للمشركون دليل ولا كتاب يأمرهم بعبادة هذه الأنداد.

التفصيل:

لعل هذه الشبهة أكثر الشبه تردداً وتكراراً في القرآن من جانب المشركون، فهم ينفون عن الله الألوهية والوحدانية، ويقولون لرسول الله ﷺ كما حكى القرآن عنهم: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝٥﴾ (ص)، وهذا حال الكافرين في كل عصر وزمن، ففرعون يقول لموسى وهارون - عليهما السلام -: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ۝٩١﴾ (طه)، والنمرود يقول لإبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّي أَخَافُكَ وَأَنَا أَخِي وَأُمِّيْتُ ۝٢٥٨﴾ (البقرة: ٢٥٨).

والمشركون يعبدون من دون الله ﷻ أصناماً وأوثاناً وملائكة يستنصرون بها لتكون لهم عزاً وشفعاء يشفعون لهم، قال الله ﷻ: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝٨١﴾ (مريم)، وقال تعالى أيضاً: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ ۝١٨﴾ (يونس: ١٨)، وقد أكد القرآن وحدانية الله وألوهيته ودحض الشرك به ﷻ في آيات كثيرة، وذلك من عدة وجوه، وهذه الوجوه تسيّر في اتجاهين:

- هل يمكن أن يدبر شئون هذا الكون الضخم إلا إله قادر حكيم؟!
- هل يمكن أن يكون لهذا الإله شريك في الملك أو شريك في التدبير؟!
- هل آيات القدرة المبثوثة في أرجاء الكون تشير إلى أن هذا الإله يمكن أن يعجز عن أمر من أمور الخلق أو التدبير أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة أو البعث أو الجزاء؟!
- ويمكن أن نجيب عن هذه الأسئلة باختصار

كالتالي:

- لا يمكن لهذا الكون الهائل أن يوجد بغير خالق؛ فالصنعة تدل على الصانع والأثر يدل على المسير، أفلا يدل هذا النظام الكوني الهائل الدقيق على الخالق ﷻ؟!
- لا يمكن أن يدبر شئون هذا الكون الضخم إلا إله قادر حكيم، فإنه لو لم يتصف بطلاقة القدرة التي لا حدود لها لعجز عن إيجاده فضلاً عن تدبيره وتسييره.
- لا يمكن أن يكون لهذا الإله شريك في الملك أو شريك في التدبير؛ لأن تعدد الآلهة يؤدي إلى اختلال الكون وفساد نظامه.
- آيات القدرة في الكون دلائل واضحة على أن الله لا يعجزه شيء.
- (٢) بيان الأدلة على بطلان عبادة غير الله، وعجز أولئك الشركاء عن أن يملكو لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً، فكيف ينفعون غيرهم أو يضرّونهم؟! وتحت هذا يبين القرآن أن هذه الآلهة المدعاة:

أولاً. بيان الأدلة العقلية على وجود الله تعالى، وأنه وحده هو الخالق المدبر لهذا الكون؛

فالله ﷻ ليس في حاجة إلى معونة من أحد على الإطلاق في تدبير الأمور، وليس هناك من يقوم أصلاً بالتدخل في أمر الله، فما دام لا يوجد أحد يشارك الله في الخلق - وهو أمر لا يجادل فيه أحد حتى المشركون - فكيف يوجد من يشاركه في التدبير؟! قال ﷻ: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأعراف).

والقرآن في ذلك يخاطب الإنسان كله: وجدانه وعقله؛ إذ يعرض له الأدلة ويناقشه فيها، ويوقظه للتفكير المنطقي السليم الذي يؤدي إلى فهم حقيقة الألوهية وإدراكها والافتناع بها، ومن ثمَّ وجوب الإيمان بالله الواحد دون شريك^(١) ومن ذلك:

١. أثبت القرآن الربوبية والألوهية لله ﷻ عن طريق سؤال وجهه لهؤلاء المشركين الذين ينفون ذلك، فقال ﷻ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾ (الطور)، والمعنى: أوجدوا من غير مُوجد؟! أم هم أوجدوا أنفسهم؟! والجواب لا هذا ولا ذاك، بل الله ﷻ هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً. فهذه الآية تحمل أكبر تحدٍّ للعقل البشري الضال خلال التاريخ.. وكأنها نزلت للضالين اليوم الذين ينكرون وجود الله ويلجئون في الغي والإلحاد.

إن الذين يلجئون في الضلال إلى هذا الحد لا ينكرون وجود الله في الحقيقة؛ حيث لا يمكن للفطرة - مهما ضلت - أن تنكر وجود الخالق؛ ولكنهم - لسبب من الأسباب - يكابرون ويتظاهرون بالإنكار... إن الفطرة

١. ركانت الإيمان، محمد قطب، مرجع سابق، ص ٤٣ بتصرف.

لا يمكن أن تنكل أبداً عن الشهادة ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف)، إنما الذي يحدث أن الإنسان الضال يكابر في هذه الحقيقة؛ لأنه لا يريد أن يخضع لله، ولو أقر علانية بوجود الله للزمه أن يطيعه وأن يعبد، وهو - لأمر من الأمور - لا يريد، وبدلاً من أن يبدو مقصراً وناكلاً - باعترافه - فإنه "يتفلسف" فيدعي أنه لا يؤمن بوجود الله أصلاً!

وكيف يمكن للفطرة أن تنكل عن الشهادة والكون حولها - بكل ما فيه - يحصرها ويردها إلى الحقيقة؟! كيف تواجه أمر الخلق؟! كيف تحل المشكلة إن لم تقر بوجود الله؟! كيف إذن تمَّ هذا الخلق الذي تدركه الحواس ولا سبيل إلى إنكاره؟! كيف تمَّ خلق السماوات والأرض والقمر والنجوم والكواكب... وكل ما على الأرض من شيء بما فيه الإنسان نفسه؟! وكيف تم خلق هذا الكون بغير خالق؟! هكذا من

العدم؟! ثم كيف انتظم بعد أن تمَّ؟! ثم كيف حافظ على نظامه كل تلك الملايين من السنين، التي لا يحصيها العقل البشري، دون أن يحدث في نظامه خلل أو اضطراب؟! هل يتم ذلك كله بغير خالق؟! هل يتقبل العقل هذا القول، حتى وإن ضل هذا العقل وسار في الظلمات؟! ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾؟! أمّا إنهم هم الخالقون فأمر لم يزعمه أحد من المضلين، بقي السؤال الأول بغير جواب: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾؟! وهو

السؤال الملجم المسكت، الذي لا يملك أحد من

المكابرين أن يرد عليه بالإيجاب.

من فرض التعدد فيكون محالاً، فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب، والآخر المغلوب ممكنًا؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورًا.

وهكذا لم يبقَ إلا أمر واحد، هو أن يكون هناك خالق، هو الذي خلق الخلق بقدرته، وهو الذي يدبر الأمر وحده بلا شريك. وذلك هو الأمر الذي لا تملك الفطرة أن تنكره وإن ضلت، بل وإن أمنت في الضلال.. إنما ينكره المكابرون باللسان لكبر في نفوسهم عن عبادة الله، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ يَعْتَرِ سُلْطَانِي أَنَّهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِكَافِينَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (غافر: ١١).

قال ﷺ: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا إِلَهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُبْشِرُونَ﴾ (١) لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢) لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٣) (الأنبياء). فالخلق الظاهر أن هذا الكون متناسق إلى أبعد ما يتصور العقل من التناسق، فهل يمكن بعد ذلك أن يكون في السماوات والأرض إلا إله واحد المسيطر مدبر حكيم هو الله ﷻ؟! ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾، أليس كل إله يخلق بمفرده كيف يشاء؟! فكيف يتطابق الخلق الصادر عن واحد من الآلهة مع الخلق الصادر عن إله غيره؟!.. كيف تنتظم دورة الفلك التي ينشئها إلهان مختلفان، ويشرف على شئونها أكثر من إله؟!!

٢. جاء القرآن بدليل عقلي يثبت الألوهية والوحدانية لله ﷻ، ومؤداه أنه لو قُدِّر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق، وتكون النتيجة عندئذ عدم انتظام الوجود، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، فكل من العالم العلوي والسفلي مرتبط ببعضه ببعض في غاية الكمال، قال ﷻ: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ (الملك: ٣)، ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه، فيعلو بعضهم على بعض، قال ﷻ: ﴿وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (المؤمنون)، وقد ذكر المتكلمون هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التنازع، وهو أنه لو فُرض صانعان فصاعدًا، فأراد واحد تحريك جسم، وأراد الآخر سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين، والخالق لا يكون عاجزًا، ويمتنع اجتماع مرادهما للتضاد، وما جاء هذا المحال إلا

هل يمكن أن تنتظم إذا تعددت الإرادة التي تهيم عليها والسلطان الذي يسيرها؟! أليس من المحتمل أن واحدًا من الآلهة يريد أن تطلع الشمس من المشرق وآخر يريد أن تطلع من المغرب؟! فكيف يصير الأمر عندئذ؟!!

هل ينضبط شيء حينئذ في الكون كله؟ هل يستقيم الأمر، أم يصبح الكون فوضى تصادم فيه الأفلاك وتتعارض، وتتصادم فيه الإرادات المشرقة عليه وتتعارض، ويصبح كالعقد المنفرط لا يجمعه نظام؟! ومن أجل ذلك يخاطب القرآن العقل فيقول له:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ

عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ (الأنبياء).

ولا يكتفي القرآن بذلك، بل يمضي مع العقل البشري خطوة أخرى في المناقشة، فيعرض أمامه هذه الحقيقة ليتدبرها: لنفرض - جدلاً - أنه كان مع الله آلهة أخرى فكيف يكون الموقف؟! والحقيقة أنه لو كان في الكون عدد من الآلهة ﴿إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (المؤمن).

فإذا تصورنا أن كل إله يخلق جزءاً من الخلق، فهل يعقل أن ينزل عن خلقه لإله آخر؟ أو أن المعقول والبدهي أن يتشبه بخلقه ويستحوذ عليهم، ويحاول أن تكون له السيطرة؟! وعندئذ يحدث نزاع على السيطرة بين هذه الآلهة المفترضة.. كل يتشبث بكلمته زاعماً أنه هو الأعلى وهو الأحق.. فهل يستقر حال الكون على هذه الحال؟! وهل يبدو متناسق الحركة، متناسق الصنع، متناسق التدبير؟!

والعقل البشري مكلف بأن يفكر ويتدبر، فما دام الإنسان قد سلم - أو ينبغي له أن يسلم - بأن الأرض لله، والسموات لله، والملكوت لله، والتدبير لله، فماذا بقي إذن من عمل تقوم به تلك الآلهة الأخرى المزعومة؟! وطالما أن الكون في سيره لا يبدو عليه الخلل والاضطراب، بل يظهر فيه الاتساق الكامل والانضباط، فإن ذلك يدل على وحدة السيطرة التي تدبر شئونه وترعاه^(١).

٣. يؤكد القرآن الكريم أن الله هو المستقل بخلق الأشياء كلها وهو مدبرها ومقدرها وحده، ليس معه

في ذلك شريك، أما الذين اتخذهم المشركون أولياء من دونه فهم عبيد أمثالهم لا يملكون شيئاً، ولا أشهدهم الله خلق السماوات والأرض، ولا خلق أنفسهم ولا كانوا إذ ذاك موجودين أصلاً، قال ﷺ: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضْداً﴾ (٥١) (الكهف).

ويدلل القرآن على وجود الله ﷻ وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عبادته؛ حيث أخرج الناس من العدم إلى الوجود، فقال ﷻ: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨)، وقال أيضاً: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ (١) (الإنسان)؛ وهذا ما احتج به المؤمن على صاحبه الذي كفر بالله في قصة صاحب الجنتين؛ حيث قال له: ﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا﴾ (٣٧) (الكهف)، وهذا إنكار منه وتعظيم لما وقع فيه صاحبه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين، فكيف يجحد الإنسان ربه، والأدلة على وجوده ظاهرة جليلة يعلمها كل فرد من تلقاء نفسه، فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجد، وليس وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شيء من المخلوقات؛ لأنها جميعاً بمنزلته، فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء، ولهذا قال له المؤمن: ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ (٣٨) (الكهف)، والمعنى: فأنا لا أقول بمقاتلتك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية؛ لأنه لا شريك له.

١. المرجع السابق، ص ٤٦: ٥٠ بتصرف.

الكون وفي النفس لأصابه العجب والذهول من كل آية من هذه الآيات المعجزة التي يدل كل منها على وجود الخالق ﷻ وقدرته المعجزة التي لا تقف عند حد.

قال ﷻ: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي اصْطَفَىٰ ۚ ۝۸﴾
 ۝۸ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يَشْرِكُونَ ۝۹ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ
 بَهْجَةٍ مَّا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا ۚ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ
 بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۝۱۰ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ
 خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
 حَاجِزًا ۚ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۱ أَمَّنْ
 يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُم
 خُلَفَاءَ ۚ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝۱۲
 أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ
 بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ ۝۱۳ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ قَلَّ هَاثُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ۝۱۴﴾ (النمل) ۝۱۴.

ثانياً. الطريق الثاني الذي اعتمده القرآن لإثبات تفرد الله ﷻ بالالوهية هوبيان عجز هؤلاء الشركاء:

لقد اتخذ القرآن عدة طرق عقلية يشهد بها العقل والواقع المحسوس الملموس - أمام القوم - وكلها تثبت عجز هذه الآلهة ومن ثم بطلان عبادتها من دون الله تعالى، ومن هذه الأدلة:

١. أن الأصنام والأوثان والملائكة وغيرها من الآلهة التي يدعوها المشركون من دون الله لا تملك من

⑧ في "الأدلة على وجود الله" طالع: الوجه الأول، من الشبهة الثانية، من الجزء السابع (الإيمان والتدين).

ومن الأدلة الظاهرة على قدرة الله تعالى وسيطرته واستقلاله بالخلق ما حاجَّ به إبراهيم عليه السلام النمرود حينما أنكر ألوهية الله ووجوده، فأثبت له إبراهيم عليه السلام أن الدليل على وجوده ﷻ هو حدوث هذه الأشياء بعد عدمها وأنه يحيي ويميت، ولما موَّه النمرود في الجواب وادَّعى أنه يحيي ويميت طالبه إبراهيم عليه السلام بالإتيان بالشمس من المغرب كما يفعل الإله المقتدر، فظهر عند ذلك عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۚ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝۱۵﴾ (البقرة).

كما أن من الأدلة الظاهرة على وجود الله ﷻ وتفردة بالخلق، وأنه ﷻ لا يمكن أن يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض تلك الآيات الكونية التي يوجه القرآن إليها العقل البشري ليتفكر فيها ويتدبر عظام الإعجاز في آيات القدرة الماثورة في أرجاء الكون، تلك التي تشير إلى أن هذا الإله لا يمكن أن يعجز عن أمر من أمور الخلق أو الرزق أو التدبير أو الإحياء أو الإماتة أو البعث أو الجزاء، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخْبَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۱۶﴾ (البقرة).

فلو تأمل الإنسان بعقله هذه الآيات الماثورة في

السموات والأرض شيئاً، وما الأصنام والأوثان إلا جمادات لا أرواح فيها، فهي لا تسمع دعاءً، ولا تجيب طلباً، قال ﷺ: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُوكُمْ مِنْ ثِقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ (٢٢) وَلَا نَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ ﴿سَبَّأً﴾، فبين الله ﷻ أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له، ولا شريك له، بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض، أمّا الآلهة التي يدعونها من دونه فهي لا تملك شيئاً، لا استقلالاً ولا على سبيل الشركة، كما قال ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (١٢) ﴿فَاطِرُ﴾، وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور، بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه، وهو سبحانه لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده ﷻ في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة، كما قال ﷺ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة: ٢٥٥)، وقال أيضاً: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُقْبَلُ شَفَعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ (النجم).

وقال أيضاً: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ﴾ (فاطر: ١٤)، فهذه الآلهة التي تدعونها من دون الله لا تقدر على شيء مما تطلبونه منها، قال ﷺ: ﴿أَبَشِرُكُمْ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (١١) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿وَلِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْتِغِيثُكُمْ سِوَاهُ عَلَيْكُمْ ادْعُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَمِتُونَ﴾ (١٣) إِنَّ الَّذِينَ

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ قَدْ دَعَوْهُمْ فَلَيْسَتْجِبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظِرُونَ ﴿١١٥﴾﴾ (الأعراف).

وقال ﷺ أيضاً: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ (٥٨) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ (الإسراء).

وقال ﷺ أيضاً: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (٧٢) ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٧١)﴾ (النحل)، فالأنداد والأوثان والأصنام التي تُعبد من دون الله تعالى لا تملك رزقاً ولا تقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا تجيب نداءً ولا تسمع أصلاً، وقد لقّن الله ﷻ إبراهيم عليه السلام حُجَّتَهُ على قومه فقال لهم: ﴿فَتَشْكُلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ﴾ (١٣)﴾ (الأنبياء)، وقال لأبيه: ﴿يَتَأْتَىٰ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً﴾ (١٤)﴾ (مريم).

٢. أخبر الله ﷻ عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله لا تقدر على خلق جناح بعوضة؛ فهم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، فكيف يملكون ذلك لعبادهم؟!

قال ﷺ: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورًا﴾ (٣)﴾ (الفرقان)، فالذي لا

يَصْرُوتُ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ عَلَيْهِمْ
أَعْوَتْهُمُ أَمْ أَنْتُمْ صَاحِبُونَ ﴿١١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٢﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ
لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ
أُذُنٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظِرُونَ
﴿١١٣﴾ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ
﴿١١٤﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ
وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَصْرُوتُ ﴿١١٥﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا
يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١١٦﴾

(الأعراف).

فالإله الذي ينبغي أن يؤمن به الإنسان ويعبده هو
الإله الخالق، فما بال هؤلاء المشركين يشركون آلهة لا
تخلق شيئاً وهي ذاتها مخلوقة، يصنعها الناس بأيديهم ثم
يجعلونها آلهة؟! هل في ذلك منطق يقبله العقل أو تقبله
فطرة سوية؟! ثم يستطرد السياق فيشرح حال هذه
الأصنام التي يعبدها المشركون، فهي لا تستطيع نصر
أنفسها إذا اعتدى عليها معتدٍ فضلاً عن أن تنصر
غيرها، وهي لا تسمع لو دعاها أحد، فسواء عليك
أحدثتها أم لم تحدثها فالنتيجة واحدة، ثم يقرر القرآن
حقيقة هذه الآلهة المدعاة، فهم ﴿عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ﴾،
فهل هذه المخلوقات أرجل أو أيد أو أعين أو أذان،
لتمشي أو تبطش أو تبصر أو تسمع؟! فلا شيء يا
ثري يعبدها أولئك العابدون، وهم يرونها أمام أعينهم
بهذا العجز المزري؟! ثم يتوجه الخطاب إلى الرسول ﷺ
بأن يتحداهم أن يضروه بأصنامهم تلك - وقد كانوا
يهددون الرسول ﷺ بأن تلك الآلهة المزعومة ستصيبه

يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً من ذلك لا يصح أن يكون
إلهاً؛ ولذلك نبه الله ﷻ على حقارة الأصنام وسخافة
عقول عابديها؛ فبين أنه لو اجتمع جميع ما يعبدون من
الأصنام والأنداد على أن يخلقوا ذباباً ما قدروا على
ذلك، ولذا قال ﷻ في الحديث الصحيح: "قال الله
تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقِي، فليخلقوا
ذرة أو ليخلقوا حبة أو شَعيرة" ^(١)؛ ولذا قال الله ﷻ:
﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاستَجِيعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾
(الحج: ٧٣)، فهذه الآلهة كلها عاجزة عن خلق ذباب،
بل الأبلغ من ذلك أن الذباب لو سلب منها شيئاً
ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على هذا أبداً،
والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، قال
تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ
ضَعُفَ الْطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾ ^(٢) (الحج).

٣. بين الله ﷻ أن هذه الآلهة من الأصنام والأوثان
ونحوها قد صنعها الناس بأيديهم، فكيف يعبد الإنسان
ما صنعت يده؟! إن ذلك لشيء عجاب! وهذه الحجة
أتاها الله ﷻ إبراهيم عليه السلام على قومه حين قال لهم:
﴿أَعْبُدُونِ مَا نَحْنُ بِأَعْبَادٍ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ^(٣)
(الصافات)، وتلك حجة قاطعة ورد مفحم.

ومن ذلك أيضاً قوله ﷻ: ﴿أَبَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ ^(٤) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله
تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ^(٥) (الصافات) (٧١٢٠)،
ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة (٥٦٦٥)، واللفظ للبخاري.

بالضرر نتيجة مهاجمته إياها - فيقول الله ﷻ له: قل لهم: هلموا كيدكم الذي تهددون به ولا تتأخروا وأروني ماذا تستطيع أهلكم أن تصنع؟! إن الله هو الذي يتولاني وهو يتولى الصالحين ويحميهم ويرعاهم، أما أهلكم فلا تستطيع أن تنصركم إن أراد الله بكم ضرًا، ولا تستطيع حتى أن تنصر نفسها وهي لا تسمع ولا تبصر فهي لا تستحق العبادة ولا الدعاء^(١).

٤. من الأدلة الظاهرة على وحدانية الله وألوهيته، وكذب هؤلاء المشركين في صنيعهم - إضافة إلى ما سبق - ما احتج به إبراهيم عليه السلام على قومه حين جادلهم في إشرافهم بالله، فذكر أن من أدل الأدلة على بطلان ما ذهبوا إليه أن هذه الآلهة التي يعبدونها لا تؤثر شيئًا، وهو لا يخافها ولا يبالي بها، ويطالبهم إبراهيم عليه السلام أن يكيدوه بها إن كان لها كيد ولا ينظروه بل يعاجلوه بذلك، قال ﷻ: ﴿قَالَ أَتَحْتَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنْتُ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (الأنعام).

هذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود عليه السلام على قومه عاد، فقد قال الله ﷻ على لسانه: ﴿قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (٥٤) من دُونِهِ فَيَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ (٥٥) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ (هود)، ومثل ذلك قوله ﷻ: ﴿قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظَرُونَ﴾ (الأعراف)، أي: استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين وأجهدوا جهدكم؛ ولذا قال بعدها: ﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهَ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى

الصَّالِحِينَ﴾ (الأعراف)، أي: فهو حسبي ونصيري وإليه أُلجأ، وهو ولي في الدنيا والآخرة وفي كل صالح. ٥. يطالب القرآن هؤلاء المشركين الذين عبدوا هذه الأنداد من دون الله أن يذكروا من الذي أمرهم بهذا وأرشدهم إليه، ومن ذا الذي دعاهم إلى عبادة غير الله؟! أم أن ذلك شيء اقترحوه من عند أنفسهم؟! وهل يملكون دليلًا أو سلطانًا أو حجةً بينة على ما يقولون، أو أنهم وجدوا كتابًا من الكتب المنزلة على الأنبياء - عليهم السلام - يأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان؟! يقول ﷻ في ذلك: ﴿أَتُنْفِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الأحقاف)، وقال أيضًا: ﴿أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِ مُسْتَعِظُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ (الطور)، أي: فليأت الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما يعبدون، وليس لهم سبيل إلى ذلك؛ فليسوا على شيء، ولا دليل لهم؛ ولذا قال ﷻ في موضع آخر على لسان أصحاب الكهف وهم يتحدثون عن قومهم المشركين بالله، قالوا: ﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُوا عَلَيْهِمُ سُلْطَانٌ بَيِّنٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ (الكهف)، أي: هلاً أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلًا واضحًا صحيحًا! ولكنهم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك.

وَالدَّعَاوَى مَا لَمْ تُقِيمُوا عَلَيْهَا

بَيِّنَاتٍ أَبْنَاؤُهَا أَذْعِيَاءُ

الخلاصة:

وجوه إبطال الشبهة:

(١) هذه الدَّعوى من أكبر الأدلة على ضلال النصارى.

(٢) إقرار المسيح ﷺ نفسه بالعبودية لله ﷻ في مَهْدِه ويوم القيامة، مما يدل على إفكهم.

(٣) المسيح ﷺ رسول الله يأكل الطعام، فكيف يكون إلهًا؟!

(٤) لا أحد يقدر على منع الله أن يُهلك المسيح وأُمَّه ومَن في الأرض جميعًا.

(٥) الخوارق التي حدثت مع عيسى ﷺ كانت بإذن من الله تعالى لتصديق نبوته، ولم تكن من صنع عيسى ﷺ وذلك على لسانه في القرآن.

(٦) مثل عيسى ﷺ في معجزة خلقه كمثل آدم ﷺ، ولم يقل أحد بالوهمية آدم ﷺ.

التفصيل:

أولاً. هذه الدَّعوى دليل على ضلال النصارى:

هذه الدَّعوى من فضائح أهل الكتاب من النصارى، فقالت فرقة منهم وهي اليعقوبية^(١): إن مريم ولدت إلهًا، وقالت الملكانية^(٢): إن الله ﷻ حلَّ في عيسى ﷺ واتَّحد بذاته، وقد ردَّ الله عليهم بقول عيسى ﷺ: ﴿يَبْنَى إِسْرَؤِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

١. اليعقوبية: فرقة من النصارى، وهم أتباع يعقوب البراذعي الذي عاش في الشام في القرن السادس الميلادي، ويقولون باتحاد اللاهوت والناسوت، ويُعرفون بـ "أصحاب الطبيعة الواحدة".
٢. الملكانية: فرقة أخرى من النصارى، وهم أتباع ملك الروم، وهم يقولون: إن الله اسم لثلاثة معان، وإن المسيح له طبيعتان: طبيعة بشرية وطبيعة إلهية (ناسوت ولاهوت).

خالق؟ وهل البشر في هذا الكون مخلوقون أم خالقون؟

• إذا استحال وجود الكون بغير خالق، فهل نتصور أن يكون قد وجد بأكثر من إله؟ فضلًا عن أن هذه الآلهة من صنع البشر؟!

• الأصنام والأوثان لا تملك شيئًا من أمر نفسها، فكيف تملك أمر الشفاعة عند الله لمن يعبدونها؟!

الشبهة السادسة

الزعم أن الله ﷻ هو المسيح ابن مريم (*) ®

مضمون الشبهة:

يُغالي كثير من النصارى في المسيح ابن مريم ﷺ - وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه - ويدَّعون أنه هو الله، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا، وربما أوقعهم في هذا الوهم تلك المعجزات التي أجراها الله ﷻ على يديه؛ من إحياء الموتى وشفاء الأكمه والأبرص.. وغيرها، وكذلك معجزة مولده ﷺ من أم دون أب قال ﷺ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣٠).

(*) الآيتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (المائدة/ ١٧، ٧٢).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (المائدة/ ١٧، مريم/ ٣٠، آل عمران/ ٥٩، ٦٤).

® في "أكذوبة ألوهية عيسى" طالع: الشبهة السابعة والثمانين، من الجزء العاشر (الأنبياء والرسول ٢). وفي "إبطال القرآن الكريم لاعتقاد النصارى ألوهية عيسى ومريم" طالع: الشبهة الحادية والستين، من هذا الجزء. وفي "تهافت الاستدلال بخلق عيسى للطير على ألوهيته" طالع: الشبهة الثامنة والثمانين، من الجزء العاشر (الأنبياء والرسول ٢).

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ (المائدة)، فالحال أن سيدنا المسيح هو الذي رد عليهم بهذه المقالة، فكيف يدعون الألوهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم؟! وتلك حجة قاطعة على فساد قول النصارى؛ وذلك لأنه عليه السلام لم يفرق بين نفسه وبين غيره، وأنه عبد من عباد الله ﷻ، ولذا كان أول شيء نطق به عليه السلام حين تكلم في المهد أن قال: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ (٣) (مريم)، ولم يقل: إني أنا الله أو ابن الله، بل أثبت عبوديته الخالصة لله، والنبوة لنفسه.

ثانياً. إقرار المسيح عليه السلام نفسه بالعبودية لله ﷻ:

إن الله ﷻ يوم القيامة سيسأل المسيح على رءوس الأشهاد بحضرة من اتَّخذه وأمه إلهين من دون الله، فيقول له ﷻ وهو أعلم بالجواب: ﴿ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (١١٧) (المائدة).

وقد ورد في "التحرير والتنوير": "قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَحْيَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾ قولٌ يقوله يوم القيامة، وهذا مبدأ تقريع النصارى بعد أن فرغ من تقريع اليهود، فتقريع النصارى هو المقصود من هذه الآيات التي تبدأ من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (١٠٩) (المائدة: ١٠٩)، فالاستفهام هنا كالأستفهام

في قوله تعالى للرسول: ﴿مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾، والله يعلم أن عيسى عليه السلام لم يقل ذلك، ولكن أريد إعلان كذب من كفر من النصارى.

والمعنى أنه إن لم يكن هو قائل ذلك فلا عذر لمن قاله؛ لأنهم زعموا أنهم يتبعون أقوال عيسى وتعاليمه، فلو كان هو القائل لقال: اتخذوني وأمي، ولذلك جاء التعبير بهذين اللفظين في الآية، والمراد بالناس: أهل دينه..

وجواب عيسى عليه السلام بقوله: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ تنزيه لله تعالى عن مضمون تلك المقالة، وكانت المبادرة بتنزيه الله تعالى أهم من تبرئته نفسه على أنها مقدمة للتبري؛ لأنه إذا كان يُنزّه الله عن ذلك، فلا جرم أنه لا يأمر به أحداً..

ثم برأ نفسه عليه السلام، فقال: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾، فجملة: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ﴾ مستأنفة؛ لأنها جواب السؤال، وجملة: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ تمهيد، وقوله: ﴿مَا يَكُونُ لِي﴾ مبالغة في التبرئة من ذلك؛ أي: ما يوجد لدي قول ما ليس لي بحق، فاللام في قوله: ﴿مَا يَكُونُ لِي﴾ للاستحقاق؛ أي: ما يوجد حق أن أقول. وذلك أبلغ من: "لم أقله"؛ لأنه نفى أن يوجد استحقاقه ذلك القول.

والباء في قوله: ﴿يَحَقُّ﴾ زائدة في خبر ﴿لَيْسَ﴾؛ لتأكيد النفي الذي دلّت عليه ﴿لَيْسَ﴾. وقد أفاد الكلام تأكيد كون ذلك ليس حقاً له بطريق المذهب الكلامي؛ لأنه نفى أن يُباح له أن يقول ما لا يحق له، فعلم أن ذلك ليس حقاً له وأنه لم يقله لأجل كونه

كذلك، فهذا تأكيد في غاية البلاغة والتفنن.

ثم ارتقى عليه السلام في التبرؤ فقال: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ فالجملة مستأنفة؛ لأنها دليل وحجة لمضمون الجملة التي قبلها، فكانت كالبيان، فلذلك فصلت، فاستدل على انتفاء أن يقوله بأن الله يعلم أنه لم يقله؛ وذلك لأنه يتحقق أنه لم يقله، فلذلك أحال على علم الله تعالى، وهذا كقول العرب: يعلم الله أني لم أفعل، كما قال الحارث بن عباد:

لَمْ أَكُنْ مِنْ جُنَاتِهَا عَلِمَ اللَّهُ

وَأَنِّي لِحَرَّهَا الْيَوْمَ صَالٍ

ولذلك قال: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾، فجملة: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾ بيان لجملة الشرط: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾، فلذلك فصلت.. والمعنى هنا: تعلم ما أعتقد؛ أي: تعلم ما أعلمه؛ لأن النفس مقر العلوم في المتعارف.

وقوله: ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ اعتراض نشأ عن ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾ لقصد الجمع بين الأمرين في الوقت الواحد وفي كل حال، وذلك مبالغة في التنزيه، وليس له أثر في التبرؤ والتنصّل؛ فلذلك تكون الواو اعتراضية. وقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ علة لقوله ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾؛ ولذلك جيء بـ "إن" المفيدة التعليل، وقد جمع فيه أربع مؤكدات وطريقة حصر؛ فضمير الفصل أفاد الحصر، وإن وصيغة الحصر، وجمع الغيوب، وأداة الاستغراب.

وبعد أن تبرأ عيسى عليه السلام من أن يكون أمر أمته بما اختلقوه، انتقل فين أنه أمرهم بعكس ذلك حسبما أمره

الله تعالى، فقال: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾، فقوله: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ﴾ ارتقاء في الجواب، فهو استئناف بمنزلة الجواب الأول، وهو ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ﴾، إلا أنه صرح هنا بما قاله؛ لأن الاستفهام عن مقاله، والمعنى: ما تجاوزت فيما قلت حد التبليغ لما أمرتني به.

و ﴿أَنْ﴾ مفسرة لـ ﴿أَمَرْتَنِي﴾؛ لأن الأمر فيه معنى القول دون حروفه، وجملة ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ تفسيرية لـ ﴿أَمَرْتَنِي﴾. واختير ﴿أَمَرْتَنِي﴾ على "قلت لي" مبالغة في الأدب.

ثم تبرأ عليه السلام من تبعته، فقال: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾؛ أي: كنت مشاهداً لهم ورفيقاً يمنعهم من أن يقولوا مثل هذه المقالة الشنعاء، والمعنى: أنك لما توفيتني قد صارت الوفاة حائلاً بيني وبينهم، فلم يكن لي أن أنكر عليهم ضلالتهم؛ ولذلك قال: ﴿كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾، فجاء بضمير الفصل الدال على القصر؛ أي: كنت أنت الرقيب لا أنا؛ إذ لم يبق بيني وبين الدنيا اتصال، والمعنى أنك تعلم أمرهم وترسل إليهم من يهديهم متى شئت. وقد أرسل إليهم محمداً عليه السلام وهداهم بكل وجه الاهتداء، وأقصى وجه الاهتداء إبلاغهم ما سيكون في شأنهم يوم القيامة^(١).

ثالثاً. عيسى عليه السلام عبد مخلوق كان يأكل الطعام:

أكد القرآن الكريم أن عيسى عليه السلام رسول قد خلت من قبله الرسل، وأنه عبد مخلوق من عباد الله، وأمه

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٤، ج ٧، ص ١١٢: ١١٧ بتصرف.

صَدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ وَيَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ، قَالَ ﷺ: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صَدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَنْظِرْ كَيْفَ بُيِّنْتُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤَفِّكُوكَ﴾ (٧٥) (المائدة).

فمن كان حاله كذلك فهل يكون إلهًا؟! وهل يكون إلهًا من يحتاج إلى الطعام ليقوم به بدنه؟! إن الإله الحق غني عن جميع الأشياء، لا يحتاج إلى شيء، وليس كمثله شيء، ومن أحسن ما قيل في ذلك، والله دُرُّ قائله:

أَعْبَادَ الْمَسِيحِ لَنَا سُؤَالُ

تُرِيدُ جَوَابَهُ مِمَّنْ وَعَاهُ

إِذَا مَاتَ الْإِلَهُ بِصُنْعِ قَوْمٍ

أَمَاتُوهُ فَهَلْ هَذَا إِلَهُ؟!

وَيَا عَجَبًا لِقَبْرِ ضَمَّ رَبًّا

وَأَعْجَبُ مِنْهُ بَطْنٌ قَدْ حَوَاهُ

أَقَامَ هُنَاكَ تِسْعًا مِنْ شُهُورٍ

لَدَى الظُّلُمَاتِ مِنْ حَيْضِ غِذَاهُ

وَيَأْكُلُ ثُمَّ يَشْرَبُ ثُمَّ يَأِي

بِلَازِمٍ ذَا فَهَلْ هَذَا إِلَهُ؟!

تعالى الله عن إفك النصارى

سَيُسْأَلُ كُلُّهُمْ عَمَّا افْتَرَاهُ

رابعاً. مصير المسيح ﷺ وأمه بيد الله ﷻ وحده يقرره

كيفما يشاء:

إن الله ﷻ إذا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، ومن في الأرض جميعاً، فلا يملك أحد أن يتدخل في إرادة الله ﷻ، وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه ﷻ من ذلك

فلا إله إلا الله، ولا ربَّ غيره، ولا معبود بحق سواه، ولو كان المسيح إلهًا كما تزعم النصارى لكان له من الأمر شيء، ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حال، ولم يقدر على أن يدفع عن نفسه وأمه الضرر، قال تعالى:

﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٧) (المائدة).

خامساً. معجزات المسيح ﷺ حدثت بإذن الله ﷻ:

لقد وضع القرآن على لسان عيسى ﷺ أن تلك المعجزات التي حدثت معه ﷺ كانت بإذن الله ولم يكن لعيسى فيها أي دخل سوى أنها جرت على يديه، قال ﷺ على لسان سيدنا عيسى ﷺ: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنْخِ الْأَمُوتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١١) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأَجَلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٥١) (آل عمران).

فقد حرص القرآن الكريم على أن يذكر على لسان المسيح ﷺ - كما هو مقدر في غيب الله عند البشارة لمريم، وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى ﷺ - أن كل خارقة من هذه الخوارق التي جاءهم بها إنما هي من عند الله، وذكر ﷺ (بِإِذْنِ اللَّهِ) بعد كل واحدة منها

تفصيلاً وتحديداً؛ ولم يدع القول يتم إلا وذكر في نهايته ﴿يَا ذِينَ اللَّهِ﴾ زيادة في الاحتياط.

وفي نهاية الآيات يقول ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (آل عمران)، وهكذا يعلن سيدنا عيسى ﷺ حقيقة التصور الاعتقادي التي قام عليها دين الله كله؛ فالمعجزات التي جاءهم بها لم يجي بها من عند نفسه، فما له قدرة عليها فهو بشر؛ إنما جاءهم بها من عند الله تعالى ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعته.. ثم يؤكد ربوبية الله له ولهم على السواء - فما هو برب إنما هو عبد - ويدعوهم أن يتوجهوا بالعبادة للرب الواحد، فلا عبودية إلا لله... ويختتم قوله بالحقيقة الشاملة.. فتوحيد الرب وعبادته، وطاعته فيما أمر به ونهى عنه هذا صراط مستقيم، وما عداه عوج وانحراف^(١).

سادساً. مثل عيسى ﷺ كمثل آدم ﷺ:

بيّن القرآن الكريم حقيقة سيدنا عيسى ﷺ، فقال ﷻ: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (آل عمران). إن كانت ولادة عيسى عجيبة حقاً بالقياس إلى مألوف البشر، فأية غرابة فيها حين تقاس إلى خلق آدم أبي البشر؟! وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويمجادلون حول

عيسى - بسبب مولده - ويصوغون حوله الأوهام والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب؛ فهؤلاء أنفسهم يقرّون بنشأة آدم من التراب، وأن النفخة من روح الله هي التي جعلت منه هذا الكائن الإنساني... دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير التي صاغوها حول عيسى... ودون أن يقولوا عن آدم: إن له طبيعة لاهوتية، في حين أن العنصر الذي صار به آدم إنساناً هو ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب؛ إنه عنصر النفخة الإلهية في هذا وذاك، وما هي إلا الكلمة: ﴿كُنْ﴾ فتنشئ ما يريد الله له النشأة ﴿فَيَكُونُ﴾ وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة... حقيقة عيسى وحقيقة آدم وحقيقة الخلق كله، وتدخل إلى النفس في يسر ووضوح، حتى ليعجب الإنسان ويتساءل: كيف ثار الجدل حول هذا الحادث وهو جارٍ وفق السنة الكبرى، سنة الخلق والنشأة جميعاً، وهذه هي طريقة "الذكر الحكيم" في مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط، حتى في أعقد القضايا فتبدو بعد هذا الخطاب وكأنها اليسر اليسور^(٢).

الخلاصة:

- القول بالوهية المسيح من أكبر الأدلة على ضلال النصارى؛ وذلك لأن كلام المسيح ﷺ ودلائل بشريته المؤكدة تنفي هذا الزعم من الأساس.
- إقرار المسيح ﷺ نفسه بالعبودية لله ﷻ في مهده ويوم القيامة ينفي هذا الادعاء؛ لأنه لا يتفق مقام الألوهية مع مقتضيات البشرية والإقرار بالعبودية لله.

٢. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ٤٠٤، ٤٠٥.

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٩٩، ٤٠٠ بتصرف.

® في "إنكار عقيدة البعث في الفكر الإلحادي" طالع أيضاً: الشبهة التاسعة، من الجزء السابع (الإيمان والتدين). وفي "تعلل المشركين في إنكار البعث بعدم رجعة آبائهم إلى الدنيا" طالع: الشبهة الثانية والخمسين، من هذا الجزء.

- المسيح ﷺ رسول الله يأكل الطعام، فكيف يكون إلهًا؟
- لا أحد يقدر على منع الله ﷻ أن يهلك المسيح وأمه ومَن في الأرض جميعًا، فمصيره هو وأمه وكل مخلوقات الله ﷻ بيد الله وحده.

الشبهة السابعة

إنكار البعث والمعاد وإحياء الخلق يوم القيامة مرة أخرى واعتبار ذلك أسطورة وسحراً (*)®

مضمون الشبهة:

ينكر الدهريون^(١) ومَن وافقهم من مُشركي العرب

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (سبأ/ ٣، ٧، ٢٩، ٣٥، التغابن/ ٧، يونس/ ٥٣، الملك/ ٢٥، ق/ ٣، ١٥، الدخان/ ٣٥، الجاثية/ ٢٤، ٣٢، يس/ ٤٨، ٧٨، الصافات/ ١٦، ١٧، ٥٣، السجدة/ ١٠، ٢٨، النمل/ ٦٧، ٦٨، ٧١، المؤمنون/ ٣٥، ٣٧، ٨٢، ٨٣، الأنبياء/ ٣٨، مريم/ ٦٦، الكهف/ ٣٦، الإسراء/ ٤٩، ٥١، ٩٨، النحل/ ٣٨، الرعد/ ٥، هود/ ٧، الشعراء/ ١٣٨، الواقعة/ ٤٧، ٤٨، النازعات/ ١٠، ١٢).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (سبأ/ ٣، يونس/ ٥٣، ٥٤، التغابن/ ٧، سبأ/ ٨، ٣٠، الجاثية/ ٢٦، الإسراء/ ٥، ٥٢، ٩٩، النحل/ ٣٨، ٤٠، هود/ ٨، الأعراف/ ٢٥، طه/ ٥٥، الواقعة/ ٤٩، ٥٠، الحج/ ٥، ٧، الشورى/ ١٨، الصافات/ ١٨، ١٩، ١٨، يس/ ٧٩، ٨٣، السجدة/ ٢٩، ٣٠، الأنبياء/ ٣٩، ٤٠، مريم/ ٦٧، الكهف/ ٢١، ٣٧، الروم/ ٢٧).

® في "إنكار عقيدة البعث في الفكر الإلحادي" طالع: الشبهة التاسعة، من الجزء السابع (الإيمان والتدين). وفي "تعلُّل المشركين في إنكار البعث بعدم رجعة آبائهم إلى الدنيا" طالع: الشبهة الثانية والخمسين، من هذا الجزء.

١. الدهريون: جمع دَهرِي، وهو المُلحد الذي لا يؤمن بالآخرة، ويقول ببقاء الدنيا، أو بأن العالم موجود أزلاً وأبداً ولا صانع له.

البعث والمعاد، ويؤيد هذا بعض الفلاسفة فيُنكرون البُداء والمعاد، ويعتبرون إحياء الخلق مرة أخرى من قبيل الأسطورة والخرافة، كما زعمت طائفة أخرى أن البعث يكون للأرواح دون الأجساد. قال ﷻ: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (الجاثية).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) البعث حقيقة مؤكدة ومحددة بأجل معدود.
- (٢) الذي قدر على بدء الحياة قادر على إعادتها.
- (٣) القادر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما هو دونه.
- (٤) قدرته ﷻ على تحويل الخلق من حال إلى حال دليل على قدرته على البعث والإحياء بعد الإماتة.
- (٥) قصة من أنكر البعث خير دليل على قدرة الله تعالى على البعث والنشور يوم القيامة.
- (٦) إحياء بعض الأموات في هذه الحياة دليل واقعي على قدرته ﷻ على البعث.
- (٧) ضرب المثل بإحياء الأرض بالماء وكذلك دورة النبات؛ للاستدلال على صحة البعث.
- (٨) حكمة الله وعدله يقتضيان بعث العباد للجزاء والحساب.
- (٩) اتفاق جميع الأنبياء على الإخبار بالمعاد.
- (١٠) ضلال منكري البعث؛ حيث لا دليل لهم.

التفصيل:

هذه شبهة داحضة أكثر المشركون مقولتها، وهي من أكثر مزاعمهم وشبههم تردداً وتكراراً في القرآن، فهم

يزعمون أنهم لن يبعثوا، ويستبعدون المعاد والقيامة من الأحداث بعد صيرورة الأجسام تراباً، ويعتبرون ذلك أسطورة وسحراً، وقد حكى القرآن عنهم ذلك في غير موضع، قال ﷺ: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ (الباقية: ٢٤) وقال ﷺ حاكياً عنهم قولهم: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٣٧) (المؤمنون) وقال ﷺ: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴾ (التغابن: ٧)، وقال ﷺ: ﴿وَلَيْتَ قُلَّتْ أَيْتُكُم مَّبْعُوثَاتٍ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (٧) (ممد)، وقال ﷺ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ﴾ (سبا: ٣)، ومثل ذلك كثير. وهؤلاء المنكرون للبعث الذين أخبر القرآن عنهم ليسوا فرقة واحدة، بل يمكن تصنيفهم - من خلال ردود القرآن عليهم - إلى ثلاثة أصناف:

الأول: الملاحدة الذين ينكرون وجود الخالق، ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة الدَّهْرِيَّة الطَّبائِعِيَّة، ومثلهم الشُّبُوعِيُّونَ^(١) في عصرنا، وهؤلاء ينكرون صدور الخلق عن خالق؛ فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية، ومنكرون لوجود الخالق أصلاً. وهؤلاء ناقشهم الله ﷻ أولاً في وجود الخالق ووحدانيته - كما سبق أن بيَّنا - ثم يأتي بعد ذلك إثبات المعاد؛ لأن الإيمان بالمعاد فرع الإيمان بالله.

الثاني: الذين يعترفون بوجود الخالق، ولكنهم

الثالث: الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع السماوية من النصارى، وهؤلاء هم الذين يعتقدون أن الذي يُنْعَم أو يُعَذَّب يوم القيامة إنما هو الروح فحسب، وقال بقولهم كثير من الفلاسفة والفرق الضالة^(٢).

وقد رد القرآن على هؤلاء المنكرين للبعث المكذِّبين

٢. الصَّادُوقِيُّونَ: جماعة قليلة العدد نسبياً، ولكن معظمها كان من المثقفين والأعيان، واسمها مشتق من صادق رئيس الكهنة في أيام داود وسليمان - عليهما السلام - وقد حصروا تعليمهم في الكتاب المقدس فقط، زاعمين أن حرف الناموس المكتوب وحده هو الملزم، وينكرون القيامة.

٣. القيامة الكبرى، د. عمر سليمان الأشقر، دار السلام، القاهرة، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م، ص ٦١، ٦٢، ٨٤ بتصرف.

١. الشُّبُوعِيُّونَ: هم من يعتنقون المذهب الشُّبُوعِي، مذهب كارل ماركس، وهو نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي يقوم على الإنتاج الجماعي وإشاعة المِلْكِيَّة وإزالة الطبقات الاجتماعية، وأن يعمل الفرد على قُدْر طاقته ويأخذ على قُدْر حاجته.

بالمعاد ما زعموه في غير موضع من آياته بالأدلة والبراهين القاطعة المثبتة للبعث والنشور، ومن ذلك:

أولاً. بين القرآن الكريم أن البعث حقيقة مؤكدة ومحددة بأجل معدود:

لقد نوع الحق ﷻ أساليب الإخبار عن تلك الحقيقة، فتارة يجزم المولى ﷻ بوقوع ذلك اليوم ومن ذلك قوله ﷻ: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ (طه: ١٥)، وقوله: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ (غافر: ٥٩)، وقوله: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (الأنعام)، وقوله: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ (الذاريات)، وفي بعض الأحيان يخبر عن اقترابه، ومنه قوله ﷻ: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۖ وَرَأَوْهُ قَرِيبًا﴾ (المعارج)، وقوله: ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ ۖ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (القمر)، وفي مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه، ومنه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (النساء)، أو يأمر رسوله بالإقسام على وقوع البعث وتحقيقه، وذلك في معرض الرد على المكذبين به المنكرين له^(١).

ومن ذلك قوله ﷻ: ﴿وَسَتَسْأَلُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُوبُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (يسونس)، ونظير هذه الآية قوله ﷻ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلَىٰ الْغَيْبِ﴾ (سبا: ٣)، ويؤكد القرآن أن يوم القيامة يوم محدد لا يُزاد في مواعده

١. المرجع السابق، ص ٦٣: ٦٦ بتصرف.

ولا يُنقص، قال ﷻ: ﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَفْهِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ (سبا)، إذن فهو ميعاد معدود محرر لا يُزاد في مواعده ولا يُنقص، قال ﷻ: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾ (سوح: ٤)، فذلك وعد صادق، وخبر لازم، وأجل لا شك فيه، قال ﷻ: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ (١٣) وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّورٍ﴾ (هود).

ثانياً. ومن الأدلة العقلية المفحمة التي برهن بها القرآن على البعث والمعاد أنه استدلل على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى:

نشاهد كل يوم حياة جديدة تخلق: أطفال يولدون، وطيور تخرج من بيضها، وحيوانات تلدها أمهاتها، وأسماك تملأ البحر والنهر، يرى الإنسان ذلك كله بأم عينيه، ثم ينكر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة. إن الذين يطلبون دليلاً على البعث يغفلون عن أن خلقهم على هذا النحو أعظم دليل على ذلك، فالقادر على خلقهم ابتداءً، قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى^(٢).

وقد أخبر الله ﷻ أن الإنسان نفسه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته، قال ﷻ: ﴿وَقَوْلُ الْإِنْسَانِ إِذَا مَا مِيتٌ لَّسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾ (مریم).

ويبرهن ﷻ بالبداة على الإعادة، يعني أنه ﷻ قد خلق الإنسان ولم يك شيئاً، أفلا يمكنه ﷻ إعادته ثانية وقد صار شيئاً موجوداً؟! قال ﷻ: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَعَلَّكَ شَيْئًا﴾ (مریم).

٢. المرجع السابق، ص ٦٦ بتصرف.

وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٌ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ
الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ
آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾
(الحج: ١).

**ثالثاً. ومن الأدلة القوية في هذا الصدد ما ساقه القرآن
دليلاً للعقل أن يتفكر فيه، إذ بين أن جملة خلقه
تعالى ما هو أعظم من خلق الناس؛ فالقادر على خلق
الأعظم لا شك قادر على خلق ما هو دونه :**

لقد نبّه الله ﷻ كل من له عقل - يعي به - على قدرته
على إعادة الخلق مرة أخرى، وذلك بدليل أنه خلق
السموات والأرض، فقدرته على إعادة الخلق أسهل من
خلقه السموات والأرض، قال تبارك وتعالى: ﴿لَخَلْقُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ (غافر: ٥٧)،
وقال ﷻ: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُلُقَهُنَّ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يُخْزِيَ الْمَوْتَى﴾
(الاحقاف: ٣٣)، وقال أيضاً: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ
أَجَلاً لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (الإسراء: ٩٩)، وقال أيضاً: ﴿أَوَلَيْسَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (يس: ٨١). ويوضح ذلك قول
ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص -: "فإنه من
المعلوم ببدهة العقول أن خلق السموات والأرض
أعظم من خلق أمثال بني آدم، والقدرة عليه أبلغ، وأن
هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك" (٣).

وهذا بيان لهؤلاء، مفاده أن الذي قدر على البدء
قادر على الإعادة، وهذا بطريق الأولى والأحرى، قال
تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُخَيِّكُم ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (الجن: ٢٦)، فكما هو قادر على أن يخرجكم
من العدم إلى الوجود، فهو قادر على إعادة الأبدان بعد
فنائها وتفرقها، قال ﷻ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (الروم: ٢٧) وقال ﷻ أيضاً:
﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾
(الإسراء: ٥١)، أي: فالذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً
مذكوراً ثم صرتم بشراً تنتشرون قادر على إعادتكم مهما
تكن حالتكم.

ويذكرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول
للإنسان، فآدم خلقه الله من تراب؛ فالقادر على جعل
التراب بشراً سوياً، لا يعجزه أن يعيده بشراً سوياً مرة
أخرى بعد موته، كما يذكرنا بخلقنا نحن ذرية آدم، فإنه
خلقنا من سلاله من ماء مهين، تحول هذا الماء فأصبح
نطفة، ثم صارت النطفة علقة، ثم تحولت إلى مضغة.

إلى أن نفخ فيها الروح وجعلها إنساناً سوياً، فالقادر
على الخلق المشاهد المعلوم قادر على إعادته وإحيائه بعد
موته، قال ﷻ: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ
الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّ فِي
الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ
لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ
يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً
وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ

١. المرجع السابق، ص ٦٧.

٢. المرجع السابق، ص ٦٨.

رابعاً. ومن ردود القرآن على منكري البعث ما بينه الحق تعالى برهاناً للعقل البشري أن يتدبره من أن قدرته تعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال لا يعجزها إعادة الخلق بعد الممات:

إن من تمام ألوهيته وربوبيته تعالى قدرته سبحانه على تحويل الخلق من حال إلى حال، فهو يميت ويحيي، ويخرج الحي من الميت، والميت من الحي، ويخلق ويفني، قال ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ۝١٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝١٦﴾ (الأنعام)، فمن الحبة الجامدة الصماء يخرج نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر، ثم تعطي هذه النبتة الحية حبوباً جامدة، ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت، ومن البيض الميت تخرج الطيور المتحركة المفردة التي تنطلق في أجواز الفضاء!

إن قلب العباد: موت فحياة فموت فحياة، دليل عظيم على قدرة الله التي تجعل النفوس تخضع لعظمته وسلطانه، ولذلك يقول ﷺ: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝١٨﴾ (البقرة) (١).

خامساً. ساق القرآن بعض أدلة البعث في معرض الرد على واحد من مكذبي المعاد:

يحكي القرآن عن أحد هؤلاء المشركين المستبعدة البعث - وهو العاص بن وائل - حين جاء إلى النبي ﷺ وفي يده عظم رميم وهو يفثه ويذروه في الهواء،

١. المرجع السابق، ص ٦٩، ٧٠.

ويقول: يا محمد، أبيعث الله هذا بعد ما أرم؟! قال ﷺ: "نعم يبعث الله هذا، يُميتك ثم يُحييك ثم يدخلك نار جهنم"، قال: فنزلت الآيات: ﴿أَوَلَمْ نَرِ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝٧٧﴾ (يس) (٢).

ونزلت في هذه القصة الآيات الأخيرة من سورة يس، وفيها يقول الحق ﷻ: ﴿أَوَلَمْ نَرِ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝٧٧﴾ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝٧٨﴾ (يس)، فهذا المشرك ضرب لله مثلاً ونسي أنه خلقه من نطفة، فلم يهتد إلى أن ذلك أعجب من إعادة عظمه ﴿أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۝١٥﴾ (ق: ١٥)، ولذا قال ﷺ جواباً على سؤاله المتهافت: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝٧١﴾ (يس)، أي: يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وتفرقت وتمزقت، ثم ضرب الله له مثلاً آخر وهو الشجر الأخضر الذي يوقد منه النار، فالله بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضراً نضراً ذا ثمر وينع، ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً توقد به النار، وكذلك هو فعال لما يشاء، قادر على ما يريد، لا يعجزه شيء، قال ﷺ: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مُتَوَقِدُونَ ۝٨٠﴾ (يس)، ثم يقدم القرآن استدلالاً آخر على إعادة الأجساد بخلق السماوات والأرض بما فيها من الكواكب السيارة، والجبال، والبحار، والرمال، وما بين

٢. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة يس (٣٦٠٦)، وصححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ذلك، قال ﷺ: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (٨١) (يس).

ففي هذه القصة نلاحظ أن الله ﷻ ساق من الأدلة ما يكفي لإقناع هذا المشرك وغيره بحقيقة البعث والمعاد؛ إذ احتج بالإبداء على الإعادة، ثم بقدرته على تحويل الخلق من حال إلى ضده، ثم أكد ذلك بأن القادر على خلق الأعظم قادر من باب أولى على خلق الأيسر منه، فسبحان من يقول للشيء كن فيكون، فملكوت كل شيء بيده، وكل إليه راجع، قال ﷺ: ﴿وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْزِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ (٨٠) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٣)﴾ (يس).

سادساً. إحياء بعض الأموات في هذه الحياة دليل واقعي على قدرته ﷻ على البعث والنشور يوم القيامة؛

لقد ذكر القرآن الكريم عدداً من القصص التي أحيا الله فيها بعض الأموات في هذه الحياة الدنيا، وكذلك ما أيد الله به بعض رسله من إحياء الموتى على أيديهم، وفي كل ذلك أعظم دليل على قدرته تعالى على البعث والنشور، فحدثنا القرآن عن الذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها، فتعجب من إحياء الله لها بعد موتها وقد كان مؤمناً لا شاكاً، ولكن الله أعلمه ذلك

يقيناً؛ أي بالمعينة، قال ﷺ: ﴿أَوَكَلَّيْكَ مَرَّةً عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُعْزِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَيْتَ قَالَ لَيْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّيْسَ بِمِائَةِ عَامٍ فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٥٩) (البقرة).

وحدثنا عن إبراهيم عليه السلام الذي دعا ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فكان هذا المشهد الذي حدثنا القرآن عنه، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تَأْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٦١) (البقرة).

وحدثنا عن عيسى عليه السلام الذي كان يصنع من الطين كهية الطير، ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، وكان يحيي الموتى بإذن الله، فقد قال لقومه: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنْخِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (٦١) (آل عمران).

وحدثنا عن أصحاب الكهف الذين ضرب الله على آذانهم في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين، ثم قاموا من

رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة، قال تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَتَى الْغُرَبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَيْسُوا أَمَدًا﴾ ﴿١٢﴾ (الكهف)، وقال أيضًا: ﴿وَلَيْسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ ﴿١٥﴾ (الكهف).

وحدثنا عن قوم موسى عليه السلام، هؤلاء الذين قالوا له: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ ﴿البقرة: ٥٥﴾، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم الله بعد موتهم هذا، قال تعالى: ﴿فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَظَرُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ (البقرة).

وحدثنا عن قتل بني إسرائيل قتيلاً وأتاهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله، فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة، فذبحوها بعد أن تعتصوا في طلب صفاتها، ثم أمرهم بعد ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها، فأحياء الله وهم ينظرون فأخبر عَمَّن قَتَلَهُ، قال تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِعَصَاهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٧٣﴾ (البقرة).

سابعاً. ومن الأدلة التي ساقها القرآن على البعث أنه لفت نظر الناس إلى ذلك حين ضرب المثل بأحياء الأرض بما ينبت فيه من النبات بعد نزول الماء:

• قال ﷺ: ﴿فَانْظُرْ إِلَى ءَانْتَرِ رَحِمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُخَيِّ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٥٠﴾ (الروم).

• وقال: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسِقْنَتْهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ ﴿١﴾ (فاطر).

• وقال: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخَيِّ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٣١﴾ (نمل).

• وقال ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ ﴿١١﴾ (الزخرف). والمعنى المراد من هذا كله هو: الاستبصار والاستدلال؛ أي: استدلووا بذلك على أن من قدر عليه قادر من باب أولى على إحياء الموتى، وهذا من قبيل الاستدلال بالشاهد على الغائب^(١).

ثامناً. ومن أهم الأدلة الناصعة التي ذكرها القرآن على البعث أنه بين الحكمة منه:

إن الحكمة والعدل يقتضيان بعث العباد يوم القيامة الحساب؛ إذ إن الخلق يصبح عبثاً وباطلاً إذا لم يكن هناك يوم آخر يُبعث فيه الناس، ويُحاسبون على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا؛ أي أن الحياة تصبح عبثاً، وخلق السماوات والأرض يصبح باطلاً لو كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف، قال ﷺ: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ لَإِنَّا لَا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١١٥﴾ (المؤمنون)^(٢).

وقال أيضًا: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ ﴿١﴾ (يونس)، فحكمة الله وعدله يقتضيان أن يبعث عباده ليجزيهم بما قدموا، إن خيرًا

١. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م، ج ١٤، ص ٤٥ بتصرف.
٢. ركان الإيوان، محمد قطب، مرجع سابق، ص ٣٨٧.

﴿فَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُحِيمِ ٣٥﴾ (القلم).

حاشا لله أن يكون ذلك، إنما ذلك ظن الذين كفروا، فهم الذين يظنون أن الأمر سواء، وأنه لا حساب ولا عقاب، فكأنهم يقولون: إن الله خلق السماوات والأرض باطلاً، كلاً: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ٢٧﴾ أمر نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أمر نجعل المتقين كالفجار ٣٨﴾ (ص).

فقد نزلت هذه الآية في كفار قريش الذين كانوا ينكرون البعث، ولكن العجيب أن الجاهلية المعاصرة تتج نماذج تنطبق عليها الآية الكريمة تماماً، ومن هؤلاء: سارتر الوجودي^(٢) الملحد، الذي يقول: إن الوجود كله عبث وكله باطل، وإن حياة الإنسان لا معنى لها ولا حكمة فيها: ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ٢٧﴾ (ص)^(٣).

تاسعاً. ومن الأدلة على البعث ما ذكره القرآن من اتفاق جميع الأنبياء على الإخبار بالبعث؛ فالإيمان بالقيامة والجنة والنار من أصول الإيمان التي يشترك الأنبياء جميعاً وأتباعهم الصادقون في معرفتها والإيمان بها؛

فقد أخبر القرآن الكريم عن هؤلاء الأشقياء أهل النار الذين يقرون بأن رسلهم أُنذرتهم باليوم الآخر،

٢. الوجودي: القائل بمذهب الوجود أو الوجودية، وهو مذهب فلسفي يرى أن الوجود سابق على الماهية، وأن الإنسان حرٌ يستطيع أن يصنع نفسه، ويتخذ موقفه كما يبدو له؛ تحقيقاً لوجوده الكامل.

٣. ركاتر الإيمان، محمد قطب، مرجع سابق، ص ٣٩٠.

® في "اتضاء فكرة" "العدالة" لعقيدة البعث" طالع: الوجه الثاني، من الشبهة التاسعة، من الجزء السابع (الإيمان والتدين).

فخير، وإن شراً فشر، فالله خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به، فمن العباد من استقام على طاعته، وبذل نفسه وماله في سبيل ذلك، ومنهم من رفض الاستقامة على طاعة الله وطغي، أفيلق بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟!

﴿فَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُحِيمِ ٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨﴾ (القلم)^(١).

فنحن نشاهد في حياتنا الدنيا ظالمين ظلوا على ظلمهم حتى لحظة الموت، ومظلومين ظلوا مظلومين إلى آخر حياتهم، أفيكون هذا عدلاً وحكمة إن كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف؟! وأين هو العدل والظالم لم يُقتص منه والمظلوم لم يُقتص له؟! وأين هي الحكمة في خلق حياة تجري أحداثها على غير مقتضى العدل، ثم تنتهي على هذه الصورة؟!

أ يكون من الحق أن الذين أجابوا داعي الله فآمَنوا به واستقاموا على طريقه، يعيشون ويموتون في الهوان والذل كأنهم هم المغضوب عليهم، وأن الذين لم يستجيبوا لله ولم يؤمنوا به يعيشون ويموتون هائنين منغمين كأنهم هم الذين نالوا رضوان الله؟!

كلا بغير شك. ولا يجوز ذلك في حق الله. لا يجوز في حق عدالته وحكمته ﷻ أن تكون الأمور على هذه الصورة، وإلا تكون الحياة عبثاً لا معنى لها ولا حكمة فيها... لذلك جاء هذا السؤال الإنكاري:

١. القيامة الكبرى، د. عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق، ص ٧٥، ٧٦.

عاشراً. يؤكد القرآن الكريم في أكثر من موضع أن المنكرين للبعث والمعاد لا يستندون إلى دليل ولا يقيمون على دعواهم تلك أي برهان:

فما عندهم من علم بالبعث والمعاد إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، قال ﷺ: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (الجمانية) وقال ﷺ: ﴿وَأِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَذِرُ مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَقِينَ﴾ (الجمانية)، وقال ﷺ: ﴿بَلِ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ (النمل).

ويؤكد القرآن أيضاً في أكثر من موضع أن هؤلاء المستبشرين بالمعاد والقيامة والبعث يعيشون في الوهم والضلال البعيد، قال ﷺ: ﴿أَفَرَأَيْتَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ (٨) (سبا)، وقال أيضاً: ﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ (الشورى)، فهم في جهل وضلال بين؛ لأن الذي خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى.

الخلاصة:

- الموجد للشيء بعد العدم قادر على إعادة بعثه بعد فناؤه؛ فالقادر على الخلق من عدم قادر على إعادة الخلق بعد إفناؤه.

- المنكر للبعث والمعاد وإحياء الخلق يوم القيامة يعيش في الوهم والضلال، فالأمثلة على ذلك متعددة، والأدلة كثيرة، ومن ذلك إحياء الله ﷻ للأرض بعد

قال تعالى: ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ لَكُمَا الْيَمِينُ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ (٨) ﴿قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ (٩) ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (١٠) (الملك)، وقال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُذَرُّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٧١) (الزمر). فالكفار جميعاً عندما يسألون عند ورودهم النار يقولون بأن رسلهم خوفتهم لقاء ذلك اليوم، ولكنهم كفروا وكذبوا.

وهذا الذي قررته الآيات السابقة بينه الله ﷻ في غير موضع من كتابه، فقد أخبر الحق ﷻ أن مقتضى عدله وحكمته ألا يعذب أحداً لم تبلغه الرسالة ولم تقم عليه الحجة، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (١٥) (الإسراء)، وقال أيضاً: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (١٦) (النساء)، من أجل ذلك عمت الرسالة كل البشر، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (١٢) (فاطر).

كما ذكر القرآن الكريم أنه ما من نبي من الأنبياء إلا أنذر قومه يوم القيامة وأخبرهم بالبعث والنشور من أجل الجزاء والحساب، وذلك حين قصَّ قصص الأنبياء في القرآن الكريم^(١).

١. القيامة الكبرى، د. عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق، ص ٧٧: ٨١ بتصرف.

موتها ببعض الأمطار يسقطها عليها.

وما ملك. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

وجوه إبطال الشبهة:

(١) عبادة غير الله مخترعة، والشرك حادث في الناس.

(٢) هذه الآلهة التي يعبدونها هؤلاء المشركون لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئاً.

(٣) المخلوقات جميعاً خاضعة لله ﷻ.

(٤) لو كان مع الله آلهة - كما زعم المشركون - لتقربوا إليه وعبدوه.

(٥) الله ﷻ منزّه عن الشريك.

التفصيل:

أولاً. عبادة غير الله مخترعة، والشرك حادث في الناس:

إن الذي حمل المشركين على عبادة الأصنام هو عبادتهم الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند الله ﷻ في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا، أما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به، كما كانوا يعبدون هذه الأصنام أيضاً لتقربهم إلى الله منزلة عنده، قال ﷻ حاكياً عنهم هذا القول: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ (الزمر: ٢٣)، ولهذا كانوا يقولون في تليبتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك.

وهذه الدعوى هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، وجاءتهم الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بردها والنهي عنها، فكان من أهداف الرسل الدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له،

• هناك بون كبير بين حقيقة البعث والمعاد وبين

الأسطورة والسحر، ولقد شاهد بعض البشر - في فترات مختلفة من التاريخ - عودة الحياة إلى الجثث الهامدة، وجاء القرآن بقصص من ذلك، كقتيل بني إسرائيل، وكالذي مرَّ على قرية، ومن ذلك أيضاً قصة إبراهيم الخليل والأربعة من الطير، وإحياء عيسى الخليل للموتى بإذن الله ﷻ.

الشبهة الثامنة

ادعاء أن الأصنام والأوثان آلهة تشفع عند

الله ﷻ وتقرب إليه (*)

مضمون الشبهة:

يعبد المشركون مع الله ﷻ آلهة غيره، ويدعون أن شفاععة هذه الآلهة تنفعهم عند الله ﷻ في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا، ويزعمون أن هذه الآلهة تقربهم عند الله منزلة، قال ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ (الزمر: ٢٣)، وقال ﷻ: ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (يونس: ١٨). ولذا كانوا يقولون في جاهليتهم إذا حجوا: لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه

(*) الآياتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (يونس / ١٨، الزمر / ٣).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (يونس / ١٨، الزمر / ٣، الرعد / ١٦، الإسراء / ٤٢، ٤٣).

وتوضيح أن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن به الله ولا رضي به، بل أبغضه ونهى عنه، قال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: ٣٦)، وقال أيضًا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (٥٥) (الأنبياء).

ثم أخبر الله ﷻ أن هذا الشرك حادث في الناس بعد أن لم يكن، وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام إلا أنهم تفرقوا واختلفوا، قال ﷺ: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ (يونس: ١٩).

ثانيًا. هذه الآلهة التي يعبدونها هؤلاء المشركون لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئًا:

لقد أنكر الله ﷻ على المشركين الذين عبدوا معه غيره ظانين أن شفاعة تلك الآلهة تنفعهم عند الله، وأخبر ﷻ أن هذه الآلهة المزعومة لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئًا، ولا يقع شيء مما يزعمون فيها، ولن يكون هذا أبدًا، قال ﷺ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتِئْتُمْ لِلَّهِ يَمَّا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ (يونس: ١٨). والمعنى: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض.

وقال ﷺ أيضًا: ﴿قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (١٦) (الزمر).

فبيّن ﷻ أن هذه الآلهة التي اتخذوها من دونه أولياء يعبدونهم لا تملك لأنفسها - ولا لعبادها بطريق الأولى - نفعًا ولا ضرًا، ولا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم مضرة، فهل يستوي من عبد الله وحده لا شريك له؛ فهو على نور من ربه، ومن عبد هذه الآلهة مع الله فهو في الظلمات ليس بخارج منها؟!

وقوله ﷺ: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾، معناه: أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق؟! أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، فلا يدرون أنها مخلوقة من الله أم من غيره؟! وليس الأمر كذلك؛ فإنه سبحانه لا يشابهه شيء ولا يماثله، ولا يذله ولا وزير ولا ولد، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة من مخلوقاته وعبيد له، ولهذا نزه الله ﷻ نفسه الكريمة عن شركهم وكفرهم، فقال تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (١٨) (يونس).

ثالثًا. المخلوقات جميعًا خاضعة لله ﷻ:

لقد أكد القرآن أن المخلوقات جميعها خاضعة لله لا يجروا أحد منها أن يشفع عنده إلا بإذنه، فالملائكة المقربون في السماوات وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا أن يأذن لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم، يشفعون عندهم بغير إذنه فيما أحبه الملوك وكرهه، قال ﷺ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة: ٢٥٥)، وقال أيضًا: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ (الأنبياء: ٢٨)، وطلب هؤلاء

المشركين الشفاعة منهم أمر في غاية الجهل حيث ينتظرون الشفاعة في المال ممن لا يوجد منه نفع ولا ضرر في الحال.

رابعاً. لو كان مع الله آلهة - كما زعم المشركون - لتقربوا إليه وعبدوه؛

ومن ردود القرآن أيضاً على هؤلاء المشركين قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُغْوًا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ (الإسراء)، والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن الله شريكاً من خلقه، العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر كما تقولون وأن معه آلهة تُعبد لتقرب إليه وتشفع لديه - لكان أولئك المعبودون يعبدون الله ويتقربون إليه ويتغنون إليه الوسيلة والقربى، فاعبدوه أنتم وحده كما يعبد من تدعونه من دونه، ولا حاجة لكم إلى معبود يكون وساطة بينكم وبينه، فإنه لا يجب ذلك ولا يرضاه، بل يكرهه ويأباه، وقد نهى عن ذلك على السنة جميع رسله وأنبيائه، ووجه الاستدلال أنكم جعلتموهم آلهة، وقلتم: ما نعبدهم إلا ليكونوا شفعاءنا عند الله، فلو كانوا آلهة كما وصفتم إلهيتهم، لكانوا لا غنى لهم عن الخضوع لله، وذلك كاف لكم بفساد قولكم؛ إذ الإلهية تقتضي عدم الاحتياج، فكان مآل قولكم أنهم عباد لله مكرمون عنده، وهذا كاف في تفتنكم لفساد القول بإلهيتهم. والابتغاء على هذا ابتغاء محبة ورغبة كقوله ﷺ: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (الزمل)؛ فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن التوسل إليه والسعي إلى مرضاته.

ويحتمل أن يكون المعنى المراد بالسبيل سبيل السعي

إلى الغلبة والقهر، أي: لطلبوا مغالبة ذي العرش وهو الله تعالى، وهذا كقوله ﷺ: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ (المؤمنون: ٩١)، أي: لتغالبا وسعى بعضهم إلى بعض بالغزو؛ إذ العادة في أهل السلطان أنهم يطلبون توسعة سلطانتهم ويتألبون على السلطان الأعظم ليسلبوه ملكه أو بعضه، وكثيراً ما ثارت الأمراء والسلاطين على ملك من الملوك وسلبوه ملكه، فلو كان معه آلهة لسلخوا عادة أمثالهم... وذلك يفضي إلى اختلال العالم لاشتغال مدبريه بالمقاتلة والمدافعة على نحو ما يوجد في ميثولوجيا اليونان^(١) من تغالب الأرباب وكيد بعضهم لبعض؛ فيكون هذا في معنى قوله ﷺ: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الأنبياء: ٢٢)، وهو الدليل المسمى بدليل التمانع في علم أصول الدين، فالسبيل على هذا المعنى مجاز على التمكن، والظفر بالمطلوب، والابتغاء على هذا ابتغاء للمكانة، فيكون عن عداوة وكرهية^(٢).

خامساً. الله ﷻ منزّه عن الشريك؛

وفي ختام تفنيده ﷻ لمزاعم هؤلاء المشركين نزه الله تعالى نفسه عما يدعي هؤلاء فقال: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ (الإسراء)... ثم يرسم السياق للكون كله بما فيه ومن فيه مشهداً فريداً، تحت العرش، حيث يتوجه الكون كله إلى الله يسبح له ويمجد إليه

١. الميثولوجيا: علم الأساطير والخرافات المتصلة بالآلهة وأنصاف الآلهة عند شعب من الشعوب.

٢. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٧، ج ١٥، ص ١١١، ١١٢. بتصرف.

يمهلهم ويذكرهم ويعظهم ويزجرهم ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾^(١).

الخلاصة:

• الأصل أن الناس كانوا على الفطرة السليمة ثم حدث فيهم الشرك فبعث الله في كل أمة رسولاً ليردهم إلى فطرتهم وهي الإيثار والتوحيد.

• الواقع يشهد بأن هذه الآلهة التي عبدها الناس لا تملك لنفسها ضرراً ولا نفعاً فضلاً عن أن تملكه لعابديها.

• كل من في السماوات والأرض خاضع لله ولا يملك أحد لأحد ضرراً ولا نفعاً ولا يشفع أحد لأحد عند الله إلا بإذنه تعالى.

• الله تعالى منزّه عن الشريك، ولو كانت هناك آلهة مع الله - كما يدّعي هؤلاء - فليس لهم إلا أن يتقربوا إلى الله ولا يتخذوا عنده الشفعاء والوسطاء.

الشبهة التاسعة

دعوى الوهية العجل (*)

مضمون الشبهة:

لما أنقذ الله بني إسرائيل من فرعون، مروا على قوم يعبدون الأصنام فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٤، ص ٢٢٣٠،

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (طه / ٨٨).

الآيتان اللتان ورد فيها الرد على الشبهة: (طه / ٨٩، ٩٠).

الوسيلة: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾^(١) (الإسراء) وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير وتتفرض روحاً حية تسبح لله، فإذا الكون كله حركة وحياة وإذا الوجود كله تسيبحة واحدة شجية رخية، ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال..

وإنه لمشهد كوني فريد، حين يتصور القلب كل حصاة وكل حجر، كل حبة وكل ورقة، كل زهرة وكل ثمرة، كل نبتة وكل شجرة، كل حشرة وكل زاحفة، كل حيوان وكل إنسان، كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء.. ومعها كل سكان السماء.. كلها تسبح الله تعالى وتتوجه إليه في علاه: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ يسبح بطريقته ولغته ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ لا تفقهونه لأنكم محجوبون بصفاء الطين، ولأنكم لم تسمعوا بقلوبكم، ولم توجهوها إلى أسرار الوجود الخفية، وإلى النواميس التي تنجذب إليها كل ذرة في هذا الكون الكبير، وتتوجه بها إلى خالق النواميس، ومدبر هذا الكون الكبير..

﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ وذكر الحلم والغفران هنا بمناسبة ما يبدو من البشر من تقصير في ظل هذا الموكب الكوني المسبح بحمد الله، بينما البشر في جحود وفيهم من يشرك بالله، ومن ينسب له البنات، ومن يغفل حمده وتسيبحه، والبشر أولى من كل شيء في هذا الكون بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد، ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر ولكنه

قَصُّ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَاشُوا فِي الْعَذَابِ طَوِيلًا، فِي ظِلِّ الْوَثْنِيَّةِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ، عَاشُوا يَقْتُلُ فِرْعَوْنُ أَبْنَاءَهُمْ، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، فَإِذَا فُتِرَ هَذَا النُّوعُ الْبَشْعُ مِنَ الْإِرْهَابِ الْوَحْشِيِّ، عَاشُوا حَيَاةَ الذَّلِّ وَالسَّخَرَةِ وَالْمُطَارَدَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَفَسَدَتْ نَفُوسُهُمْ، وَفَسَدَتْ طَبِيعَتُهُمْ، وَالتَّوَتَ فُطْرَتُهُمْ، وَانْحَرَفَتْ تَصَوُّرَاتُهُمْ، وَامْتَلَأَتْ نَفُوسُهُمْ بِالْجُبْنِ وَالذَّلِّ مِنْ جَانِبٍ، وَبِالْحَقْدِ وَالْقَسْوَةِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، وَهُمَا جَانِبَانِ مُتَلَازِمَانِ فِي النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ حَيْثُمَا تَعَرَّضَتْ طَوِيلًا لِلْإِرْهَابِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص).

ولقد مَنَّ الله تعالى على بني إسرائيل ونجاهم من
هذا العذاب: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا نَبِيَّ إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ
(٣٠) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٣١)
(الدخان)، نجاهم الله تعالى بمعجزة عظيمة ذكرها الله
بقوله ﷻ لهم: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَمْجَنَ لَكُمْ
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَظَرُونَ﴾ (٥٠) (البقرة).

وبهذه المعجزة انتهت مرحلة تخليص بني إسرائيل من حياة الذل والهوان والنكال، والتعذيب بين فرعون وملئه، وإنقاذهم من أرض الذل والقهر إلى الصحراء الطليقة في طريقهم إلى الأرض المقدسة، ولكن القوم اشرأبت أنفسهم إلى الوثنية والشرك بمجرد أن رأوا قومًا يعكفون على أصنام لهم، وتخلخلت عقيدة التوحيد التي جاءهم بها موسى عليه السلام ولم يمض إلا القليل على معجزة نجاتهم بعناية الله الواحد.

قال ﷺ: ﴿وَجُوزْنَا بِبَيْتِ إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ

إلهًا كإله هؤلاء، فردهم وبين لهم ضلال ذلك. ثم افتتنوا بجيرانهم الذين يعبدون البقر، مما دفع السامري في غياب موسى أن يصنع لهم عجلاً له منافذ، إذا دارت الرياح أخرجت صوتاً كخوار البقر، فكان إذا خار سجدوا له، وإذا خار رفعوا رؤوسهم، فقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى، فأحبوه وعكفوا على عبادته. قال ﷻ ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجْلاً جَسَداً لَهُ خَوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ﴾ (٨٨) (طه)، وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن خُلَئِئِهِمْ عَجْلاً جَسَداً لَهُ خَوَارٌ﴾ (الأعراف: ١٤٨).

وجوه إبطال الشبهة:

(١) انتكاس فطرة بني إسرائيل وشغفهم الدائم بعبادة إله مجسد أمامهم هو الذي أوقعهم في عبادة العجل.

(۲) العجل لا يضر ولا ينفع ولا يتكلم فكيف يكون إها؟

(٣) شواهد الحال أكدت عجز العجل عن رعاية عابديه، أو نصره صانعه من غضب الله، أو حتى حماية نفسه من الحرق والنسف، فلا إله إلا الله الواحد الأحد.

التفصيل :

أولاً. انتكاس فطرة بني إسرائيل وشففهم الدائم بعبادة إله مجسد أمامهم هو الذي أوقعهم في عبادة العجل:

بين القرآن الكريم أن طبيعة بني إسرائيل المنحرفة، وفطرتهم المتكسبة عن البراءة التي فطر الله عليها الإنسان - ذلك هو الذي أوقعهم في عبادة العجل، فلقد

يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيهِ وَنَظِلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أَجْمَعَتُكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ لَكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾ (الأعراف).

فهذه طبيعة القوم المنحرفة، بما ترسب فيها من ذلك التاريخ القديم، إن العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا يُسامون الحُشَف في ظل الوثنية الجاهلية - عند فرعون - ومنذ أن أنقذهم نبيهم وزعيمهم موسى ﷺ باسم الله الواحد رب العالمين الذي أهلك عدوهم، وشقَّ لهم البحر، وأنجاهم من العذاب الوحشي الفظيع الذي كانوا يسامونه، إنهم خارجون للتو واللحظة من مصر ووثنياتها.

ولكن ها هم أولاء ما إن يجاوزون البحر حتى تقع أبصارهم على قوم وثنيين، عاكفين على أصنام لهم، مستغرقين في طقوسهم الوثنية، وإذا هم يطلبون إلى موسى - رسول رب العالمين الذي أخرجهم من مصر باسم الإسلام والتوحيد - أن يتخذ لهم وثناً يعبدونه من جديد ويطلبون ممن.. من موسى أن يتخذ لهم بنفسه آلهة، ولو أنهم اتخذوا لهم آلهة لكن الأمر أقل غرابة من أن يطلبوا إلى رسول رب العالمين أن يتخذ لهم آلهة.. فغضب موسى ﷺ لربه وقال قولته التي تليق بهذا الطلب العجيب: قال: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ ثم بين لهم فساد هذه العبادة وضلال هؤلاء ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيهِ وَنَظِلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، ثم يتعجب من

غبائهم، وجهلهم وحققتهم المزرية إذ كيف يطلب لهم إلهًا غير الله وهم في نعمته وفضله يتقلبون؟ ويذكرهم - في الوقت ذاته - بمعجزة نجاتهم التي ما تزال حاضرة في أذهانهم وأعصابهم، ولقد كانت هذه المنَّة وحدها كفيلة بأن تذكر وتشكر ﴿قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٤٠﴾.

ثم يتركهم موسى ﷺ ويمضي لميقات ربه بعد أن استخلف عليهم هارون، وهو نبي أيضًا حتى لا يضلوا، ويوصيهم بعبادة الله وحده والدوام عليها، ولكنها طبيعة بني إسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوي عن الطريق، والتي ما تكاد ترتفع عن مدى الرؤية الحسية في التصور والاعتقاد، والتي يسهل انتكاسها كلما فتر عنها التوجيه والتسديد والأخذ بالشدة: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَّهُمْ خُورٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلُمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ ﴿١٤٨﴾ (الأعراف) ^(١).

إنه الاستعباد والذل الطويل في ظل الفرعونية الوثنية الذي كان قد أفسد طبيعة القوم، وأضعف استعدادهم لاحتمال التكاليف والصبر عليها، والوفاء بالعهد والثبات عليه، وترك في كيانهم النفسي خلخلة واستعدادًا للانقياد والتقليد المريح، فما يكاد موسى يتركهم في رعاية هارون ويبعد عنهم قليلاً حتى تتخلخل عقيدتهم كلها وتنهار أمام أول اختبار ^(٢).

لقد راودوا نبيهم من قبل أن يجعل لهم إلهًا يعكفون

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٣، ص ١٣٦٤:

١٣٧٣ بتصرف.

٢. المرجع السابق، ج ٤، ص ٢٣٤٦.

هل يجيبهم هذا العجل إذا سألوا، وهل يخاطبهم إذا تكلموا؟ وهل يملك لهم نفعاً أو ضرراً في دنياهم أو آخرهم؟ فقال ﷺ: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ (طه: ٨٩).

وإذا كان هذا حاله فكيف يكون إلهًا، ألا يتدبر هؤلاء القوم ويعقلون ما يعتقدون، ويفهمون ما يقولون، فالله تعالى الذي أهلك فرعون وملأه الطغاة ونجى بني إسرائيل من العذاب على أيدي فرعون وجنده هو الذي يضر وينفع، ويشيب ويجزي، ويعطي ويمنع.

وأما هذا العجل المصنوع فشواهد الحال تشير إلى عجزه وعدم تحركه فهو عاجز أن ينفع أو يضر، فكيف تعتقدون ألوهيته، وتلك دلالة عقلية؛ لأن من فقد صفات العاقل من السمع والكلام كيف يكون إلهًا؟! إنهم يشنون عليه ويُمجّدونه ويدعونوه وهو ساكت لا يشكر لهم ولا يعدّهم باستجابة، وشأن الكامل إذا سمع ثناء أو تلقى طلباً أن يجيب، وأما الصوت الذي كان يخرج من العجل فإن الذي صنع لهم العجل كان عارفاً بصناعة الحيل التي كانوا يصنعون بها الأصنام، حيث يجعلون في أجوافها وأعناقها منافذ كالزمرات تخرج منها أصوات إذا أطلقت عندها رياح بالكير ونحوه، ولذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دُبُرهِ فيخرج من فمه فيسمع له صوت^(٣).

عليه بمجرد رؤيتهم لقوم وثنيين يعكفون على أصنام لهم، فصدّهم نبينهم عن ذلك الخاطر وردّهم ردّاً شديداً، فلما خلوا إلى أنفسهم ورأوا عجلاً جسداً من الذهب - لا حياة فيه كما تفيد كلمة جسد - صنعه لهم السامري، وهو رجل من السامرة^(١) كان يرافقهم أو واحد منهم، واستطاع أن يجعله بهيئة بحيث يخرج صوتاً كصوت خوار الثيران.. لما رأوا ذلك العجل الجسد طاروا إليه، وتهافتوا عليه حتى قال لهم السامري: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾ (طه: ٨٨) الذي خرج موسى لمقايته معه؛ فنسي موسى مواعده معه، ربما لزيادة الليالي العشر الأخيرة في الميقات التي لم يكن القوم يعلمونها، فلما زاد عن الثلاثين ولم يرجع قال لهم السامري: لقد نسي موسى مواعده مع إلهه فهذا إلهه - ولم يتذكروا وصية نبينهم لهم من قبل بعبادة ربهم الذي لا تراه الأبصار - رب العالمين - ولم يتدبروا حقيقة هذا العجل الذي صنعه لهم واحد منهم، وإنما لصورة زرية للبشرية تلك التي كان يمثلها هؤلاء القوم، صورة يعجب منها القرآن الكريم، وهو يعرضها على المشركين في مكة، وهم يعبدون الأصنام^(٢).

ثانياً، العجل لا يضر ولا ينفع فكيف يكون إلهًا؟

من الأدلة القاطعة التي ساقها القرآن على بطلان تلك العبادة ومثلها كل عبادة يُتوجّه بها إلى أي معبود غير الله ﷻ - أن الله ﷻ أرشد من اتخذوا العجل إلهًا وزعموا أنه إله موسى أرشدهم أن يتدبروا ويتفكروا،

٣. ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢١٨) في تفسير قوله ﷻ: ﴿وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلَئِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ﴾ (الأعراف: ١٤٨).

١. السامرة: قوم يشتركون مع اليهود في بعض العقائد، ويخالفونهم في بعضها.
٢. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٣، ص ١٣٧٣.

وهذا الإرشاد الذي أمر الله به هؤلاء الضالين هو عين الحجة التي أقامها إبراهيم عليه السلام على قومه في عبادتهم الأصنام حيث قال لهم: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ (١٦) ﴿أَفَبِعَدْوٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١٧) (الأنبياء) فأقام إبراهيم عليه السلام عليهم الحجة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ (الأنعام: ٨٣).

فالمقصود هنا بقوله عليه السلام: ﴿أَفَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ (١٨) (طه). أنه حتى لم يكن عاجلاً حياً يسمع قولهم ويستجيب له على عادة العجول البقرية، فهو درجة أقل من درجة الحيوانية، وهو بطبيعة الحال لا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً في أبسط صوره، فهو لا ينطح ولا يرفس ولا يدير طاحونة ولا ساقية، جسد لا حياة فيه ولا روح، فكيف نسوا ربهم الذي أنقذهم من أرض الذل وعكفوا عليه في بلاهة فكر وبلادة روح (١).

﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلَيقِهِمْ عَجَلًا جَسَداً لَهُ خُوَارٌّ أَلَدٌ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يُهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (١٨٨) (الأعراف). وهل أظلم ممن يعبد خلقاً من صنع أيدي البشر، والله خلقهم وما يصنعون؟! وكان فيهم هارون، فلم يملك لهم رداً عن هذا الضلال السخيف، وكان فيهم بعض عقلائهم فلم يملكوا زمام الجماهير المتدافعة على العجل - وبخاصة

أنه من ذهب معبود إسرائيل الأصيل (٢). لقد نصح لهم هارون وهو نبيهم كذلك، والنائب عن نبيهم المنقذ ونبيهم إلى أن هذا ابتلاء، قال: ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقْوَمُوا لَنَا قِسْماً قِيسَةً يَدُ وَإِنْ رَبُّكُمْ الرَّحْمَنُ فَأَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ (١٩) (طه)، ونصحهم باتباعه وطاعته كما تواعدوا مع موسى، وهو عائد إليهم بعد ميعاده مع ربه على الجبل، ولكنهم التوا وتملصوا من نصحه ومن عهدهم لنبيهم بطاعته، وقالوا: ﴿لَنْ نَرْجِعَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ (٢٠) (طه).

فرجع موسى إليهم غضبان أسفاً، فسمع منهم حجتهم التي تكشف عن مدى ما أصاب نفوسهم من تخلخل وأصاب تفكيرهم من فساد، فأتبهم وقرعهم، ثم التفت إلى أخيه وهو في ثورة الغضب يأخذ بشعر رأسه وبلحيته في انفعال وثورة: ﴿قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنَّكَ إِذْ وَأَيُّهُمْ ضَلُّوا﴾ (٢١) ﴿أَلَا تَتَّبِعُنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (٢٢) (طه)، فما كان من هارون إلا أن يطلعه على تفاصيل الحال كما وقع: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ (٢٣) (طه)، وفي سورة أخرى: ﴿قَالَ ابْنُ أُمٍّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُكِ الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلَنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٤) ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٢٥) (الأعراف). ثم طرد السامري وحرق العجل الذي كانوا يعبدونه من دون الله ونسفه في اليم، وهكذا انتهت عبادة العجل في بني إسرائيل.

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٤، ص ٢٣٤٨ بتصرف.

٢. المرجع السابق، ج ٣، ص ١٣٧٣.

ثالثاً. شواهد الحال أكدت عجز العجل عن رعاية عابديه، أو نصرة صانعه من غضب الله، أو حتى حماية نفسه من الحرق والنسف:

من الأدلة العملية التي ساقها القرآن الكريم على بطلان عبادة العجل، وأنَّ العبادة ينبغي ألا تُصرف إلا لله الواحد القهار: أن يَبَيِّن لهم القرآن ما أكدته شواهد الحال من أن هذا العجل الذي عبده لو كان إلهاً لما عجز عن رعاية عابديه وحمايتهم من غضب الله الذي حلَّ بهم، وكذلك لاستطاع حماية صانعه أو حتى حماية نفسه من الحرق والنسف.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَاهُتُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (الأعراف: ١٣٦)، إن الله حكم ووعد.. إن القوم الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا.. ذلك مع قيام القاعدة الدائمة: إن الذين يعملون السيئات ثم يتوبون يغفر الله لهم برحمته، وإذن فقد علم الله أن الذين اتخذوا العجل لن يتوبوا توبة موصولة، وأنهم سيرتكبون ما يخرجهم من تلك القاعدة.. وهذا ما كان.

فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون الخطيئة بعد الخطيئة، ويساعهم الله المرة بعد المرة، حتى انتهوا إلى الغضب الدائم واللعنة الأخيرة: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (الأعراف: ١٥٢).

كل المفتريين إلى يوم الدين.. فهو جزاء متكرر كلما تكررت جريمة الافتراء على الله، من بني إسرائيل ومن غير بني إسرائيل.

ووعيد الله للكافرين صادق لا محالة، وقد كتب على

الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة، وكان آخر ما كتب الله عليهم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، فإذا بدا في فترة من فترات التاريخ أنهم يطغون في الأرض، ويستعلون بنفوذهم على الأميين - أو كما يقولون عنهم في التلمود: "الجويسم" - وأنهم يملكون سلطان المال، وسلطان أجهزة الإعلام، وأنهم يقيمون الأوضاع الحاكمة التي تنفذ لهم ما يريدون، وأنهم يستذلون بعض عباد الله ويطردونهم من أرضهم وديارهم في وحشية، والدول الضالة تساندهم وتؤيدهم.. إلى آخر ما نراه في هذا الزمان.. فليس هذا يناقض لوعد الله لهم ولا لما كتبه الله عليهم.. فهم بصفاتهم هذه وأفعالهم يخترنون النعمة في قلوب البشر، ويهيئون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب^(١).

قال ﷻ: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رَبُّكَ لِبَعْثِنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (الأعراف: ١٣٧). فهو إذن الحكم الأبدي الذي تحقق منذ صدوره؛ فيبعث الله على اليهود في فترات من الزمان من يسومهم سوء العذاب، والذي سيظل نافذاً في عمومهم، فبعث عليهم بين آونة وأخرى من يسومهم سوء العذاب، وكلما انتعشوا وانتفشوا وطفخوا في الأرض وبغوا، جاءتهم الضربة ممن سلطهم الله من عباده على هذه الفئة الباغية النكدة، الناكثة العاصية، التي لا تخرج من معصية إلا لتقع في معصية، ولا تشوب من انحراف حتى

١. المرجع السابق، ص ١٣٧٥.

تجنح إلى انحراف^(١).

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٨﴾ ﴿طه﴾ (٢).

الخلاصة:

- افتتان بني إسرائيل بعباد البقر من قوم السامري كان جهلاً وارتداداً منهم عن شريعة نبي الله تعالى موسى ﷺ فضلاً عن شغفهم الدائم بعبادة إله مجسّد أمامهم.
- قابل موسى ﷺ هذا الافتتان بوصفهم بأنهم قوم يجهلون وأن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر وهي سبب الخسران والضياع في الدنيا والآخرة.
- العجل الذي صنعه السامري لا يملك نفعا ولا ضرا، فكيف يكون إلهاً؟!.
- تحطيم موسى ﷺ للعجل ونسفه في اليم دليل على بطلان هذه العبادة؛ لأن العجل لم يستطع الدفاع عن نفسه فضلاً عن الدفاع عن عابديه.

الشبهة العاشرة

ادعاء النمرود بن كنعان أنه يستطيع

الإحياء والإماتة (*) (٣)

مضمون الشبهة:

ادعى النمرود بن كنعان - عناداً ومكابرة - لنفسه أنه

والمقصود أن عبادة العجل لم تنفعهم في شيء، بل أوقعتهم في غضب الله ووعيده الذي تحقق، فلو كان هذا العجل إلهاً لحماهم من الله ولأنقذهم من غضبه، ولكنه صنم لا يضر ولا ينفع.

ومن جملة ما استدل به القرآن الكريم على بطلان عبادة العجل وأكدته شواهد الواقع العملي أيضاً: أن هذا العجل عجز عن حماية صانعه - السامري - من غضب الله، أو حتى حماية نفسه من الحرق والنسف؛ "فقد أعلن موسى ﷺ السامري بالطرده من جماعة بني إسرائيل مدة حياته، ووكل أمره بعد ذلك إلى الله وواجهه بعنف في أمر إلهه الذي صنعه بيده؟ ليري القوم بالدليل المادي أنه ليس إلهاً، فهو لا يحمي صانعه ولا يدفع عن نفسه: ﴿قَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّكَ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ، وَانْظُرْ إِلَيَّ إِنِّي إِلَهِكُمْ الَّذِي ظَلَمْتُ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ ﴿طه﴾، اذهب مطروداً لا يمسك أحدٌ لا بسوء ولا بخير ولا تمس أحداً، وكانت هذه إحدى العقوبات في ديانة موسى ﷺ، عقوبة العزل وإعلان دَس المُدَّس، فلا يقربه أحد ولا يقرب أحداً.

أما الموعد الآخر فهو موعد العقوبة والجزاء عند الله، وفي حَقِّ وعنف أمر أن يُهَوَّى على عجل الذهب فيُحَرَّقُ ويُنَسَفُ ويلقى في الماء، إنها غَضَبَةُ الله ولدين الله، حيث يُسْتَحَبُّ الحزم وتَحَسُّنُ الشدة.

ثم يُعلن موسى حقيقة العقيدة: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ

١. المرجع السابق، ص ١٣٨٦.

٢. المرجع السابق، ج ٤، ص ٢٣٤٩ بتصرف.

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ ٢٥٨).

الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ٢٥٨).

® في "محاجة إبراهيم للنمرود" طالع: الشبهة الثامنة عشرة، من الجزء التاسع (الأنبياء والرسول).

وحده لا شريك له، فعند ذلك قال المحتاج وهو النمرود: ﴿أَنَا أُخِيءُ وَأُمِيتُ﴾، وذلك أنه أتى برجلين قد استحقا القتل، فأمر بقتل أحدهما فقتل، وأمر بالعفو عن الآخر فلم يُقتل، فذلك عنده هو معنى الإحياء والإماتة.

وفي الحقيقة هذا ليس جواباً لإبراهيم عليه السلام ولا في معنى ما قاله، فإما أنه لم يفهم قول إبراهيم عليه السلام إذ جوابه منقطع عن الدليل لا يتصل به بالمرّة، فإنه أراد أن يكون سبباً للإحياء والإماتة، والكلام إنما هو في الإنشاء والتكوين لا في اتخاذ الأسباب والتوسل في الشيء المكوّن، فالمراد بالذي يحيي ويميت الذي يُنشئ الحياة في جميع العوالم الحية من نبات وحيوان وغيرها، ويزيل الحياة بالموت، وإما أنه موّه على قومه مؤهّماً أنه فاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت، فادّعى لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة.

ثانياً. إفحام إبراهيم عليه السلام للنمرود:

لما رأى إبراهيم عليه السلام أن النمرود لم يفهم أن مراده بالذي يحيي ويميت مصدر التكوين الذي يُحيي كلّ حي بإحيائه ويموت بقطع إمداده له بالحياة، أو أن إبراهيم عليه السلام لما رآه ادّعى هذه المكابرة قال له: ﴿فَأْتِ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ (البقرة: ٢٥٨) وهذا من إبراهيم - في الحقيقة - إيضاح لقوله الأول، أي إذا كنت كما تدّعي من أنك تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذرّاته وتسخير كواكبه وحركاته، وربّي هو الذي يعطي الحياة ويسلبها بقدرته وحكمته، وهو المكون لهذه الكائنات بهذا النظام وهذه السنن الحكيمة

يحيي ويميت، وذلك عندما أنكر عليه إبراهيم عليه السلام تأله، ورفض الخضوع له قائلاً: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ (البقرة: ٢٥٨)، فأتى النمرود برجلين وأمر بقتل أحدهما وترك الآخر، وزعم أنه بذلك يحيي ويميت. قال عليه السلام: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ (البقرة: ٢٥٨).

وجها إبطال الشبهة:

- (١) ضعف حجة النمرود وتمويهه وهروبه، وعدم فهمه لمقالة إبراهيم عليه السلام.
- (٢) إفحام إبراهيم للنمرود وإلزامه الحجة بطلبه تغيير مسار الشمس.

التفصيل:

أولاً. ضعف حجة النمرود وتمويهه وهروبه من الحق:

إن هذا الملك - النمرود - الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكراً لوجود الله أصلاً إنما كان منكراً لوحداية الله في الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون وما يجري فيه وحده، وهنا كان لا بُدّ من المواجهة والمحااجة بينه وبين إبراهيم عليه السلام وإقامة الحجة في المناظرة، وكان النمرود قد طلب من إبراهيم دليلاً على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال له إبراهيم: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ (البقرة: ٢٥٨)، أي: إنما الدليل على وجود حدوث هذه الأشياء: المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بُدّ لها من مُوجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إليه وإلى عبادته

التي نشاهدها عليها، وهو الذي يأتي بالشمس من المشرق فتبدو كل يوم كذلك، فإن كنت إلهًا تحيي وتميت كما تدّعي فأت بها من المغرب وغيرًا لنا نظام طلوعها، وائت بها من الجهة المقابلة للجهة التي جرت سنته ﷻ بظهورها منها، فُبّهت الذي كفر وأدركته الحيرة وأخذه الحصر والعَي من نصوع الحُجّة وسطوعها فلم يحرج جوابًا؛ لعلمه بعجزه وانقطاعه وظهور عورة جهله وكذب زعمه وادعائه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام، فخرس وقامت عليه الحجة.

وهذا التنزيل على هذا المعنى السابق أحسن مما ذكره بعض الأصوليين والمنطقيين من أن عدول إبراهيم ﷺ عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقالٌ من دليل إلى دليل أوضح منه، أو أنه جواب آخر، أو أن إبراهيم ﷺ لما وصف ربه ﷻ بما هو صفة له من الإحياء والإماتة - وهو أمر له حقيقة ومجاز - قصد إبراهيم ﷺ إلى الحقيقة، وفزع النمرود إلى المجاز وموّه على قومه، فسلم له إبراهيم ﷺ تسليم الجدل وانتقل معه من المثال الأول إلى الثاني وجاء بأمر لا مجاز فيه فانقطعت حجة النمرود ولم يمكنه أن يقول: أنا آتي بها من المشرق؛ لأن ذوي الأبواب والعقول يكذبونه.

وليس الأمر في الحقيقة على ما ذكروا، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني، ويبيّن ما ادعاه النمرود في الأول، ومن فهم الآية على الوجه السابق الذي قرّناه يعلم أنه لا محل للشبهة التي يوردها بعض الناس على حجة إبراهيم ﷺ، وهي أنه كان للنمرود أن يقول له: إذا كان ربك هو الذي يأتي بالشمس من المشرق وهو قادر على ما طالبتني به من الإتيان بها من المغرب فليأت بها يومًا ما، قال بعض المُقلّدين: ولا يمكن أن يسأل

إبراهيم ﷺ ربه ذلك؛ لأن فيه خراب العالم، وقال بعض المرتابين: إنه لو قال له النمرود ذلك لألزمه، والحقيقة أن النمرود على طغيانه وغروره قد فهم من الحجة ما لم يفهمه هؤلاء القائلون، فقد فهم أن مراد إبراهيم ﷺ أن هذا النظام في سير الشمس لا بد له من فاعل حكيم، إذ لا يكون مثله بالمصادفة والاتفاق، وإن ربي الذي أعبد هو ذلك الفاعل الحكيم الذي قضت حكمته بأن تكون الشمس على ما ترى، ومن فهم هذا لا يمكن أن يقول: اطلب من هذا الحكيم أن يرجع عن حكمته ويبطل سنته، كذلك لا محل لقول بعضهم: لم سكت إبراهيم ﷺ عن كشف شبهته الأولى إذ زعم أن ترك القتل إحياء، فقد علمت أن مسألة الشمس قد كشفت ذلك انكشافًا لا يخفى إلا على من تخفى عليه الشمس.

الخلاصة:

- مكابرة النمرود وعناده وهروبه من حجة إبراهيم ﷺ لضعف حجته إذ هو يعلم أنه لا يقدر على الإحياء والإماتة إلا الله تعالى، ولو طالبه إبراهيم بإحياء الميت الذي أمر بقتله لما استطاع.

- المعنى المراد من حجة إبراهيم ﷺ المُفجّمة للنمرود هي إعلامه أن هذا النظام في سير الشمس لا بد له من فاعل حكيم، وهذا هو الله ﷻ، وقد اقتضت حكمته بأن تكون الشمس على ما ترى.

الشبهة الحادية عشرة

الاحتجاج بالقدر على الإشراك بالله

وعدم الهداية (*) ®

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المشركين أن شركهم بالله قدرٌ مكتوب عليهم منذ الأزل، وأن الله راضٍ عن شركهم؛ إذ لو كان كارهاً لشركهم لما مكّنهم منه. قال ﷺ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (النحل: ٣٥).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) بعث الله الرسل وأمرهم بأن يأمرؤا الناس بعبادة الله وحده، وليس على الرسل إلا البلاغ المبين، وبذلك أعذرهم الله ﷻ.
- (٢) لا حجة لهم في مشيئة الله الشرعية ولا الكونية، فإن الله لا يرضى لعباده الكفر.
- (٣) ليس للمشركين علم يستندون إليه في دعواهم، بل هو العناد والجحود.

التفصيل:

أولاً. انتفاء العذر بإرسال الرسل:

اعتذر المشركون عن شركهم محتجين بالقدر: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (النحل / ٣٥، الأنعام / ١٤٨، الزخرف / ٢٠).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النحل / ٣٥، الأنعام / ١٤٨، الزخرف / ٢٠، الزمر / ٧).

® في "الإيمان بالقدر ولسبب إرادة العبد" طالع: الشبهة الثانية والعشرين، من الجزء السابع (الإيمان والتدين).

شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (النحل: ٣٥)، أي: من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم مما لم يُنزَل به سلطاناً، فردَّ الله عليهم شبهتهم وأنكر عليهم أشد الإنكار، ونهاهم عنه أكد النهي، إذ بعث في كل أمة - أي قرن وطائفة - رسولاً، والرسل كلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه، قال ﷺ: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (٣٥) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصُّلُوفَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ (النحل).

فلم يزل ﷻ يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم من لدن قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح ﷺ، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض حتى ختمهم بمحمد ﷺ، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (٢٥) (الأنبياء).

وقال أيضاً: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ (٢٥) (الزخرف)، فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (النحل: ٣٥). ثم إنه ﷻ قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل؛ فلهذا قال: ﴿فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَقِيبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (٣٦) (النحل)، أي: اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب

الحق كيف: ﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ۝١٠﴾ (عمد)، فقال: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝١٨﴾ (الملك) ثم أخبر الله ﷻ رسوله ﷺ أن جرّسه على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم كقوله ﷻ: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾ (المائدة: ٤١).

واحتجاج المشركين بمشيئة الله ﷻ وقدره على الإشراف به هو نظير قوله ﷻ: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ (الأعراف: ٢٨).

ثانيًا. الله ﷻ لا يرضى لعباده الكفر:

مشيئة الله ﷻ الشرعية عنهم متفية؛ لأنه نهاهم عن ذلك على السنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرًا فلا حجة لهم فيها؛ لأن الله ﷻ خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة، قال ﷻ: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي وَعَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (الزمر: ٧).

فإن الله ﷻ قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم وما هم عاملوه وما هم إليه صائرون، ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه، وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه، فاستحقوا المدح والذم والثواب والعقاب بما قاموا به من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق، ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعلموها، فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه إعذارًا إليهم وإقامة للحجة عليهم؛ لئلا يقولوا كيف

تعاقبنا على علمك فينا وهذا لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا فلما أظهر علمه فيهم بأفعالهم جعل العقاب في معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار^(١).

والمقصود أن إرادة الله ﷻ تنقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة كما في قوله ﷻ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝٢٥﴾ (البقرة)، فما وجد من الكفر والفسوق والعصيان تعلقت به مشيئته وما تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني، والقسم الثاني من الإرادة: إرادة دينية، فتكون هي المحبة وهي شرعه على السنة رسله كما في قوله ﷻ: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ (الزمر: ٧)، وقوله ﷻ: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۝٢٥﴾ (البقرة)^(٢).

وبهذا يتبين لهؤلاء المحتجين بالقدر على كفرهم بأن فعالهم تقع تحت المشيئة أو الإرادة الكونية القدرية، وأن الله ﷻ وإن كان هو الخالق لأفعالهم - لأن أفعالهم ممكنة، والله قادر على كل ممكن - فهو الذي جعلهم قادرين بقدرته ومشيئته، ولكنه لا يرضى أفعالهم ولا يحبها، فليس كل شيء خلقه الله ﷻ رضيه وأحبه، فالله ﷻ شاء وجود الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، ولكنه أبغضها وكرها ونهى عباده عنها^(٣).

١. عقيدة أهل السنة والجماعة، د. أحمد فريد، مكتبة فياض، مصر، ٢٠٠٥م، ص ٢٠٣.
٢. المرجع السابق، ص ٢١٥.
٣. القضاء والقدر، د. عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، دار السلام، القاهرة، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م، ص ٨٢.

ثالثاً. لا برهان للمشركين يستندون إليه في دعوهم:

لذا فهي شبهة داحضة منشؤها الجحود والجهل؛ لأن هؤلاء المشركين أعرضوا عن الآيات الواضحة وعما جاء به الرسل من قبل بالتوحيد، وما حدث من عقاب أليم لمن كذبوا دعوتهم، وأصروا على جحودهم وعنادهم حتى ذاقوا العذاب، ولم يكن هؤلاء علم يعتمدون عليه في شركهم بالله، بل هم متبعون للظن والخرص، ولذا قال ﷺ: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ (١١٨) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ (الأنعام).

والمعنى: قل يا محمد هؤلاء الجاهلين الذين بنوا قواعد دينهم على أساس الخرص، الذي هو أضعف الظن، بعد تعجيزك إياهم عن الإتيان بأدنى دليل أو قول يرتقي إلى أدنى درجة العلم - قل لهم: إن لم يكن عندكم علم ما في أمر دينكم، فله وحده أعلى درجات العلم بما بعثني به من محجة دينه القويم، وهو الحجة البالغة لما أراد من إحقاق الحق وإزهاق الباطل.

وحاصل هذه الحجة: أنهم يحتجون على النبي ﷺ بأن ما هم عليه لو لم يكن يرضي الله تعالى لصرفهم عنه، ولما يسره لهم، يقولون ذلك في معرض إفحام الرسول ﷺ وإبطال حكمه عليهم بالضلالة، وهذه شبهة أهل العقول الآفنة^(١) الذين لا يفرقون بين تصرف الله تعالى بالخلق والتقدير وحفظ قوانين الوجود، وهو التصرف الذي نسميه نحن بالمشيئة وبالإرادة، وبين تصرفه بالأمر وبالنهي، وهو الذي نسميه نحن بالرضا

وبالمحبة؛ فالأول تصرف التكوين، والثاني تصرف التكليف، فهم يحسبون أن تمكنهم من وضع قواعد الشرك ومن التحريم والتحليل ما هو إلا بأن خلق الله فيهم التمكن من ذلك، فيحسبون أنه حين لم يمسك عنان أفعالهم كان قد رضي بما فعلوه، وأنه لو كان لا يرضى لما عجز عن سلب تمكنهم.

ولو كان الأمر كما يتوهمون لكان الباطل والحق شيئاً واحداً.. فإنهم حين يقولون: لو شاء الله ما أشركنا غافلون عن أن يقال لهم من جانب الرسول ﷺ: لو شاء الله ما قلت لكم إن فعلكم ضلال، فيكون الله على حسب شبهتهم قد شاء الشيء ونقيضه؛ إذ شاء أنهم يشركون وشاء أن يقول لهم الرسول لا تشركوا... وبهذا ظهر تخطيط أهل الضلالة بين مشيئة العباد ومشية الله؛ فلذلك رد عليهم... بأن هذه المشيئة التي تعللوا بها مشيئة خفية، لا تتوصل إلى الاطلاع عليها عقول البشر؛ فلذلك نعى عليهم استنادهم إليها على جهلهم بكنهها فقال: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (الأنعام: ١٤٨)، فشبه بتكذيبهم تكذيب الذين من قبلهم؛^(٢) أي كفعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم، والمقصود فعلوا كفعلهم فكانت عاقبتهم ما علمتم، فلو كان فعلهم مرضياً لما أهلكهم الله، فهلاً استدلوا بهلاكهم على أن الله غير راضٍ بفعلهم، فإن دلالة الانتقام أظهر من دلالة الإمهال؛ لأن دلالة الانتقام وجودية ودلالة الإمهال عدمية..^(٣)

٢. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٥، ج ٨، ص ١٤٧، ١٤٨ بتصرف.

٣. المرجع السابق، مج ٧، ج ١٤، ص ١٤٨ بتصرف.

الخلاصة:

- المقصد الأسمى من بعث الله ﷺ الرسل إلى الخلق هو تعريفهم بالله ﷻ، وإعلامهم بأنه هو المستحق للعبادة، فالله ﷻ لا يرضى لعباده الكفر والشرك.
- احتجاج المشركين بالقدر على شركهم يتنافى مع مشيئة الله الشرعية الدالة على النهي عن الشرك على ألسنة الرسل.
- المشيئة الكونية تدل على علم الله الأزلي ولا تدل على أمر الله ورضاه بالمعصية والكفر، فالله ﷻ يقول: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ (الزمر: ٧).

ثانياً. افتراءات وشبهات على الله ﷻ في

غير قضية الألوهية

الشبهة الثانية عشرة

ادّعاء اليهود أن الله ﷻ فقير وبخيل وهم أغنياء (*)

مضمون الشبهة:

ادّعى اليهود أن الله فقير وبخيل وهم أغنياء؛ وذلك أنه لما

(*) الآيتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (آل عمران/ ١٨١، المائدة/ ٦٤).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (آل عمران/ ١٨١، المائدة/ ٦٤، الإسراء/ ١٠٠).

® في "قول اليهود: إن الله بخيل!" طالع: الوجه الثالث، من الشبهة الثالثة والثلاثين، من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد).

نزل قوله ﷻ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ (البقرة: ٢٤٥) قالت اليهود: يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض، وقال كبير أجبارهم فنحاص: ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا، وقال أيضاً مخاطباً المسلمين: ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنياً ما أعطانا الربا، ويصف اليهود الله ﷻ أيضاً بأنه بخيل، وأن يده تمسك ما عنده بخلا، تعالى الله عن قولهم هذا علواً كبيراً، قال تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ (آل عمران: ١٨١)، وقال ﷻ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ (المائدة: ٦٤).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) تجرؤ اليهود على الله ﷻ ووصفه بما لا يليق بجلاله وعظمته ﷻ.
- (٢) هذا جهل من اليهود بمعنى إقراض واستخفاف منهم بالإسلام ونبيه.
- (٣) الله ﷻ واسع الفضل جزيل العطاء ينفق كيف يشاء، واليهود كُتبت عليهم الذلّة واللّعة والعدواة ثم لهم العذاب في الآخرة.

التفصيل:

أولاً. تجرؤ اليهود على الله ﷻ:

وقعت هذه المجازفة في حق الله ﷻ من غير واحد من اليهود مثل فنحاص وهو من أجبارهم وعلمائهم، وكذلك من حُبي بن أخطب؛ زعموا أن الله فقير يسأل عباده القرض، وهو قول عظيم وأذى كثير.

وقد تهددهم الله ﷻ وتوعدهم فقال: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾ (آل عمران: ١٨١).

فالله قد سمع قول هؤلاء المجازفين، ولم يفته ولم يخف عليه وهو سيجزيهم بما كانوا يفترون، وقوله: ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾ تهديد ووعيد لهم. وقد قال اليهود لعنهم الله هذه المقالة لما نزلت آية الصدقة، وهي قوله ﷻ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَكُمْ﴾ (البقرة: ٢٤٥).

وقد أرادوا بهذه المقالة التهميه على الضعفاء لا أنهم يعتقدون ذلك، فهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المسلمين وتكذيب النبي ﷺ أي: أنه فقير على قول محمد ﷺ؛ لأنه اقترض منا.

وقائل ذلك هو حيي بن أخطب حبر اليهود، إذا إنه لما سمع الآية السابقة قال: يستقرض الفقير الغني، وقيل: قاله فنحاص بن عازوراء لأبي بكر الصديق بسبب أن رسول الله ﷺ أرسل أبا بكر إلى يهود قَيْنُقَاع يدعوهم، فأتى بيت المدراس فوجد أنهم قد اجتمعوا على فنحاص خبرهم، فدعاه أبو بكر، فقال فنحاص: ما بنا إلى الله حاجة، وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيا لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم؛ فغضب أبو بكر ولطم فنحاص وهم بقتله، فنزلت الآية وشاع قولها في اليهود.

وقوله ﷻ: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾ تهديد، وهو يؤذن بأن هذا القول جرأة عظيمة، وإن القصد منها التعريض ببطلان القرآن؛ لأنهم أتوا بهذه العبارة بدون محاشاة،

ولأن الاستخفاف بالرسول ﷺ وقرآنه إثم عظيم وكفر على كفر؛ ولذلك قال ﷻ: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾ المستعمل في لازم معناه، وهو التهديد على كلام فاحش؛ إذ قد علم أهل الأديان أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فليس المقصود إعلامهم بأن الله علم ذلك بل لازمه وهو مقتضى قوله: ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾ والمراد بالكتابة، إمّا كتابته في صحائف آثامهم إذ لا يخطر ببال أحد أن يكتب في صحائف الحسنات... أو أنه أريد من الكتابة عدم الصفح... بل سيثبت لهم ويمجازون عنه، فتكون الكتابة كناية عن المحاسبة، فعلى الأول يكون وعيدا وعلى الثاني يكون تهديدا^(١).

ثانياً. جهل اليهود لمعنى إقراض الله ﷻ:

لقد جهل هؤلاء اليهود المراد بإقراض الله ﷻ فليس معنى إقراض الله أنه محتاج إلى ذلك، بل المراد إقراض الفقراء والمحتاجين والإنفاق في سبيل الله، فقد جاء في الحديث القدسي الجليل: "إن الله ﷻ يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مَرَضْتُ فلم تُعْذِنِي، قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تُعْذِه، أما علمت أنك لو عُذِّتَه لوجدتني عنده. يا ابن آدم، استطعمتُك فلم تطعمني، قال: يا رب، وكيف أطعمُك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تُطْعِمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم، استسقيتُك فلم تُسْقِنِي، قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٣، ج ٤، ص ١٨٣، ١٨٤ بتصرف.

تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي" (١).

فَاللَّهُ ﷻ جَعَلَ الْبَذْلَ وَالْإِنْفَاقَ بِمِثَابَةِ الْإِقْرَاضِ لَهُ، وَهُوَ سَبْحَانَهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ، وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا التَّعْبِيرِ السَّابِقِ هُوَ تَرْغِيبُ النَّاسِ فِي الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ ﷻ: ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ (التغابن: ١٧)، وَلَكِنْ الْيَهُودُ لَجْهَلِهِمْ وَسُوءِ أَدْبِهِمْ وَسَخَفِ قَوْلِهِمْ غَفَلُوا عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.

وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَسْأَلَةَ بِهَذَا الْفَهْمِ بَلْ أَخَذُوهَا بِغَبَاءِ الْمَادَّةِ فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، وَلَمْ يَفْهَمْ هَؤُلَاءِ الْيَهُودُ أَنَّ الْقَرْضَ لِلَّهِ هُوَ تَلَطُّفٌ مِنَ الْحَقِّ ﷻ وَاسْتِدْرَارٌ لِحَنَانِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ، فَقَدْ شَاءَ أَنْ يَحْتَرَمَ مَجْهُودُكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ، فَإِنْ وَصَلْتَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ فَهُوَ مَالُكَ، وَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ لَكَ: أَعْطِ أَخَاكَ، فَسَبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَلَطُّفًا مِنْهُ مَعَ خَلْقِهِ يَقُولُ: أَقْرَضْنِي؛ لِيُضْمِنَ الْإِنْسَانُ أَنْ مَا أَعْطَاهُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ مِلِّي، لَكِنْ أَدَبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَ اللَّهِ مَفْقُودٌ (٢).

فَهَذَا هُوَ طَبْعُ الْيَهُودِ الَّذِينَ وَجَدُوا فِي أَيْدِيهِمُ الْمَالَ -الَّذِي آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ- فَحَسَبُوا أَنْفُسَهُمْ أَغْنِيَاءَ عَنِ اللَّهِ، لَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَى جَزَائِهِ وَلَا إِلَى الْأَضْعَافِ الْمُضَاعَفَةِ الَّتِي يَعِدُهَا لِمَنْ يَبْذُلُ فِي سَبِيلِهِ -وَهُوَ مَا يُسَمِّيهِ تَفَضُّلاً مِنْهُ وَمَنَّةً إِقْرَاضاً لَهُ ﷻ- وَقَالُوا فِي وَقَاحَةٍ: مَا بَالُ اللَّهِ يَطْلُبُ إِلَيْنَا أَنْ نَقْرِضَهُ مِنْ مَالِنَا وَيُعْطِينَا عَلَيْهِ

١. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض (٦٧٢١).

٢. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، مرجع سابق، مج ٣، ص ١٩١٠.

الْأَضْعَافِ الْمُضَاعَفَةِ وَهُوَ يَنْهَى عَنِ الرِّبَا وَالْأَضْعَافِ الْمُضَاعَفَةِ؟! وَهُوَ تَلَاَعِبٌ بِالْأَلْفَاظِ يَنْمُ عَنْ الْقِحَّةِ وَسُوءِ الْأَدَبِ فِي حَقِّ اللَّهِ لَذَلِكَ سَوْفَ يَحَاسِبُهُمُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، فَمَا هُوَ بِمَتْرُوكٍ وَلَا مَنْسِيٍّ وَلَا مَهْمَلٍ (٣). ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (١٨) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ (١٨) ﴿آل عمران﴾.

ثالثاً. الله ﷻ واسع الفضل، ولعنة الله على اليهود:

مِنَ الْمَآثِمِ وَالْجَرَائِمِ الَّتِي يَحْكِيهَا الْقُرْآنُ عَنِ الْيَهُودِ ذَلِكَ النَّمُودَجُ الْمَتَمَثِّلُ فِي قَوْلِهِمْ بِأَبْشَعِ صُورِهِ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِئِنَّمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُبْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (المائدة: ٦٤).

وَهَذَا الْقَوْلُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى مَجْرَى التَّهْكِيمِ بِالْمُسْلِمِينَ إِلْزَامًا لِهَذَا الْقَوْلِ الْفَاسِدِ لَهُمْ، كَمَا رَوَى أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ لَمَّا كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي أَوَّلِ زَمَنِ الْهَجْرَةِ فِي شِدَّةٍ، وَفَرَضَ الرِّسُولُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَاتِ، وَرَبَّمَا اسْتَعَانَ بِالْيَهُودِ فِي الدِّيَّاتِ، وَكَمَا رَوَى أَنَّهُمْ قَالُوهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيَضْعِفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْشِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (البقرة)، فَقَالُوا: إِنَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَقِيرٌ وَبَخِيلٌ... وَإِمَّا أَنْ

يَكُونُوا قَالُوهُ فِي حَالَةِ غَضَبٍ وَيَأْسٍ؛ فَقَدْ رَوَى فِي سَبَبِ نَزُولِهَا أَنَّ الْيَهُودَ نَزَلَتْ بِهِمْ شِدَّةٌ وَأَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ وَجُحْدٌ، فَقَالَ فَنَحَاصُّ بْنُ عَازُورٍ هَذِهِ الْمَقَالَةُ، فَإِمَّا أَنْ تَلَقَّفُوهَا مِنْهُ عَلَى عَادَةِ جَهْلِ الْعَامَّةِ، وَإِمَّا أَنْ نَسَبَ قَوْلَ حَبْرِهِمْ إِلَى جَمِيعِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَقْلُدُونَهُ وَيَقْتَدُونَ بِهِ.

٣. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ٥٣٦.

عما سيبدو من القوم وعما سيحل بهم، بسبب حقدهم وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة، وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم في القديم والحديث: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ (المائدة: ٦٤)، فبسبب من الحقد والحسد وبسبب من افتضاح أمرهم فيما أنزل الله، سيزيد الكثيرون منهم طغيانًا وكفرًا؛ لأنهم وقد أبوا الإيمان، لا بد أن يشتطوا في الجانب المقابل؛ ولا بد أن يزيدوا تبجحًا ونكرًا وطغيانًا وكفرًا، فيكون الرسول رحمة للمؤمنين، ووبالًا على المنكرين. ثم يحدث الله الرسول عما قدر الله لهم من التعادي والتباغض فيما بينهم؛ ومن إبطال كيدهم وهو في أشد سعيره تلهبًا؛ ومن عودتهم بالخيبة فيما يشنونه من حرب على الجماعة المسلمة.

قال ﷺ: ﴿وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ (المائدة: ٦٤)، وما تزال طوائف اليهود متعادية، وإن بدا في هذه الفترة أن اليهودية العالمية تتساند، وتوقد نارا للحرب على البلاد الإسلامية، ولكن ينبغي ألا ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان ولا إلى مظهر لا يشتمل على الحقيقة كاملة، ففي أكثر من ألف وثلاثمائة عام، بل من قبل الإسلام، واليهود في شحنة وفي ذل كذلك وتشرد، ومصيرهم إلى مثل ما كانوا فيه مهما تقم حولهم الأسناد، ولكن مفتاح الموقف كله في وجود العصبة المؤمنة التي يتحقق لها وعد الله، فأين هي العصبة المؤمنة اليوم التي تتلقى وعد الله وتقف ستارًا لقدر الله ويحقق الله بها في الأرض ما يشاء؟ ﴿وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾.

وقد ذمهم الله على كلا التقديرين، إذ الأول استخفاف بالإسلام وبدينهم أيضًا، إذ يجب تنزيه الله عن هذه المقالات، ولو كانت على نية إلزام الخصم، والثاني ظاهر ما فيه من العجرفة والتأفف من تصرف الله، فقابل الله قولهم بالدعاء عليهم وذلك ذم على طريقة العرب^(١).

وقولهم: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ من سوء تصور اليهود لله، يعللون بذلك بخلهم فالله - بزعمهم - لا يعطي الناس، ولا يعطيهم إلا القليل، فكيف ينفقون؟! وقد بلغ من غلظ حسهم، وجلافة قلوبهم، ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو البخل بلفظه المباشر، فاختاروا لفظا أشد وقاحة وتهجما وكفرا فقالوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾، ويجيء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم، ولعنهم وطردهم من رحمة الله جزاء على قولهم: ﴿عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾، وكذلك كانوا، فهم أبخل خلق الله بالمال.

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم، ويصف الله تعالى بوصفه الكريم وهو يفيض على عباده من فضله بغير حساب: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾، وعطاياه التي لا تكف ولا تنفذ لكل مخلوق، ظاهرة للعيان.. شهادة باليد المبسوطة، والفضل الغامر، والعطاء الجزيل، ناطقة بكل لسان، ولكن اليهود لا تراها؛ لأنها مشغولة عنها باللم والضم، وبالكنود وبالجحود، وبالبذاءة حتى في حق الله، ويحدث الله نبيه

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٤، ج ٦، ص ٢٤٩.

ثيابهم التي لبسوها مُحْتَجِّينَ بأنهم لا يلبسون ثياباً عصوا الله فيها، وكانت المرأة تطوف عريانة وتجعل على فرجها شيئاً يستره بعض الستر، وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل، ويحتجون بأنهم وجدوا آباءهم يفعلون ذلك، وفعل آبائهم مستند إلى أمر من الله. قال ﷺ: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ (الأعراف: ٢٨).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) طريقة تقليد الآباء طريقة فاسدة.
- (٢) الله ﷻ لا يأمر بالفحشاء والقبايح.
- (٣) لم يثبت بطريق العقل أو النقل أن الله أمرهم بالفحشاء، أو بأن يطوفوا حول البيت عراة.
- (٤) الله ﷻ لا يأمر إلا بالفضيلة والصالح المحض، إنما الشيطان هو الذي يأمر بالسوء والفحشاء.
- (٥) إنما حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والشرك.

التفصيل:

أولاً. فساد طريقة تقليد الآباء:

الفاحشة اسم للعمل الذميم، وهي مشتقة من الفحش وهو الكثرة والقوة في الشيء المذموم المكروه، وغلبت الفاحشة في الأفعال الشديدة القبح، وهي التي تنفر منها الفطرة السليمة، أو ينشأ عنها ضرر وفساد بحيث يأبأها أهل العقول الراجحة، وينكرها أولو الأحلام، ويستحي فاعلها من الناس، ويستتر من فعلها مثل البغاء والزنا والوَاد والسرقَة، ثم تنهى عنها الشرائع الحقة، فالفعل يوصف بأنه فاحشة قبل ورود

إن هذا الشر والفساد الذي تمثله اليهود، لا بد أن يبعث الله عليه من يوقفه ويحطمه، فالله لا يحب الفساد في الأرض، وما لا يحبه الله لا بد أن يبعث عليه من عباده من يزيله: ﴿وَسَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (المائدة: ١١).

الخلاصة:

- جهل هؤلاء اليهود المراد بإقراض الله، فليس معنى إقراض الله أنه محتاج إلى ذلك، بل المراد إقراض الفقراء والمحتاجين والإنفاق في سبيل الله، كما دلت على ذلك الآيات والآثار الكثيرة.
- مراد هؤلاء اليهود من ادعائهم هذا، تشكيك ضعفاء الإيمان، وتكذيب النبي ﷺ، وضرب المسلمين في عقيدتهم.
- سوء أدب اليهود مع الله ﷻ ونعته بما لا يليق بذاته ﷻ كان من أسباب لعنهم واستحقاقهم غضب الله عليهم.

الشبهة الثالثة عشرة

فِرْيَةٌ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ (*)

مضمون الشبهة:

كان العرب - ما عدا قريشاً - لا يطوفون بالبيت في

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٢، ص ٩٣٠.
 (*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (الأعراف / ٢٨).
 الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأعراف / ٢٨، ٢٩، ٣٣، الأنعام / ١٥١، النحل / ٩٠).

الشرع، كأفعال الجاهلية؛ مثل السجود للتمائيل والحجارة وطلب الشفاعة منها وهي جماد، ومثل العري في الحج، وترك تسمية الله عند ذبح الذبائح، وهي من خلق الله وتسخير، والبغاء واستحلال أموال يتامى والضعفاء، وحرمان الأقارب من الميراث، واستشارة الأزلام في الإقدام على العمل أو تركه، وقتل غير القتال؛ لا لشيء إلا أنه من قبيلة القتال، وتحريمهم على أنفسهم كثيراً من الطيبات التي أحلها الله وتحليلهم الخبائث؛ مثل: الميتة^(١) والدم^(٢).

وقد روي عن ابن عباس أن الفاحشة المذكورة هنا يراد بها طوافهم بالبيت عراة، ويقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، ويتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكان هذا الشيء قد ابتدعه من عند أنفسهم، فإذا ما سُئلوا عن ذلك أجابوا بأنهم متبعون فيه لأبائهم، ويعتقدون أن آباءهم يستندون في فعلهم هذا إلى أمر من الله وشرع.

وكلام ابن عباس إنما يحمل على أن التعري في الحج من أول ما أريد بالفاحشة لا قصرها على ذلك، فكأن أئمة الشرك قد أعدوا لأتباعهم معاذير عن تلك الأعمال ولقنوها إياهم، وجماعها أن ينسبوا إلى آبائهم السالفين الذين هم قدوة لخلفهم، واعتقدوا أن آباءهم أعلم بما في طي تلك الأعمال من مصالح لو اطلع عليها المنكرون لعرفوا ما أنكروا، ثم عطفوا على ذلك أن الله أمر بذلك، يعنون أن آباءهم ما فعلوها من تلقاء

أنفسهم، ولكنهم رسموها بأمر الله ﷺ^(٣).

لقد رد القرآن اعتذارهم بتقليد الآباء في مواضع عدة، منها قوله ﷺ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البقرة)، وقوله ﷺ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (المائدة) فطريقة التقليد فاسدة، وهي حجة داحضة.

فأنكر القرآن عليهم ما كان مماثلاً لهذا الاستدلال، وهو كل دليل توكفاً على اتباع الآباء في الأمور الظاهر فحشها وفسادها^(٤).

ثانياً. الله ﷻ لا يأمر بالفحشاء:

من رد القرآن عليهم أن أمر الله رسوله ﷺ أن يدحض قولهم، فقال ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف). فهذا الذي تفعلونه فاحشة منكرة، والله تعالى لا يأمر بمثل ذلك، أتسندون إلى الله تبارك وتعالى من الأقوال ما لا تعلمون صحته.

وبهذا دحض حجتهم وأنكر عليهم كل دليل استند إلى ما لا قبل للمستدل بعلمه، فإن قولهم ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ (الأعراف: ٢٨) دعوى باطلة إذا لم يبلغهم أمر الله بواسطة مبلغ، فإنهم كانوا ينكرون النبوة فمن أين لهم

١. الميتة: حيوان مات خنقاً أنفه، أو على هيئة غير مشروعة، وهو مما يحرم أكله.

٢. الدم: الدم المسال المراق، وهو حرام لنجاسته.

٣. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٥، ج ٨، ص ٨٢ بتصرف.

٤. المرجع السابق، ص ٨٤.

غير المستندة إلى الوحي الإلهي يقولون على الله ما لا يعلمون أنه شرعه لعباده.

رابعاً. الله لا يأمر إلا بالفضيلة، والشيطان هو الذي يأمر بالسوء والفحشاء:

بعد أن أنكر الله ﷻ عليهم أن يكونوا على علم في هذا الطريق النقلي، وهو من باب السلب والنفي، توجهت الأنفس إلى معرفة ما يأمر الله به من محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق وجميل الخصال، فبينه بطريق الاستثنا، فقال الله ﷻ: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ (الأعراف: ٢٩)، أي: العدل والاعتدال في الأمور كلها أي الفضيلة من كل فعل. فالله تعالى أمر بالفضائل وبما تشهد العقول السليمة أنه صلاح محض وأنه حسن مستقيم.

وقد نقل عن ابن عباس: أن القسط قول لا إله إلا الله، وإنما يعني بذلك أن التوحيد من أعظم القسط، وهذا إبطال للفواحش التي زعموا أن الله أمرهم بها لأن شيئاً من تلك الفواحش ليس بقسط^(٢) فما أمر الله به يضاد ما هم عليه من اتباعهم لآبائهم وللشرائع التي وضعها لهم عباد أمثالهم، أنزل عليهم لباساً يوارى سواهم وريشاً يتجملون به كذلك، ويضاد الشرك الذي يزاولونه^(٣)، ثم قال: ﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ كَمَا بَدَأْتُمْ تَعُودُونَ﴾ (١٩) (الأعراف)، أي: توجهوا إلى الله ﷻ عند كل مسجد تعبدونه فيه، وادعوه وحده مخلصين له

تلقني مراد الله تعالى... فقلوه: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ نقض لدعواهم أن الله أمرهم بها؛ أي بتلك الفواحش، وهو رد عليهم وتعليم لهم، وإفاقة لهم من غرورهم؛ لأن الله متصف بالكمال فلا يأمر بما هو نقص لم يرضه العقلاء وأنكروه، فكون الفعل فاحشة كافٍ في الدلالة على أن الله لا يأمر به لأن الله له الكمال الأعلى^(١).

ثالثاً. العقل والنقل يرفضان أن تكون الفحشاء من الله تعالى:

في قوله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ تكذيب لهم من طريقي العقل والنقل، أما العقل فتقريره أن هذا الفعل لا خلاف بينكم وبيننا في أنه من الفحشاء؛ أي: أقبح القبائح، والله ﷻ منزّه بكماله المطلق - الذي لا شائبة للنقص فيه - من أن يأمر بالفحشاء، وإنما الذي يأمر بها هو الشيطان الذي هو مجمع النقائص، كما قال الله ﷻ: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾ (البقرة: ٢٦٨)، وقال ﷻ: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ (البقرة: ١٦٩).

وأما طريق النقل فهو أن ما يُسند إلى الله تعالى من أمر ونهي لا يثبت بمجرد الدعوى، بل يجب أن يُعلم بوحي منه ﷻ إلى رسول من عنده ثبتت رسالته بتأييده تبارك وتعالى له بالآيات البينات، وهذا الاستفهام ﴿أَنقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ للإنكار المتضمن للتوبيخ، وللرد على المقلّدين، فإنهم باتباع آبائهم وأجدادهم وشيوخهم في آرائهم وأعمالهم الدينية

٢. المرجع السابق، ص ٨٤.

٣. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٣، ص ١٢٨١ بتصرف.

١. المرجع السابق، ص ٨٤.

والقصر المفاد من ﴿إِنَّمَا﴾ في الآية قصر إضافي^(٢)، مفاده أن الله حرم الفواحش وما ذكر معها لا ما حرمتوه من الزينة والطيبات، فأفاد إبطال اعتقادهم، ثم هو يفيد - بطريق التعريض - أن ما عدّه الله من المحرمات الثابت تحريمها قد تلبّسوا بها^(٣).

الخلاصة:

• الله ﷻ مُتَّصِفٌ بِالْكَمَالِ، فلا يأمر بما هو نقص، والفاحشة نقص، وكيف يأمر سبحانه بنقص لا يرضاه العقلاء وينكرونه؟!

• المعقول والمعلوم أن ما يسند إلى الله ﷻ من أمر ونهي لا يثبت بالدعوى، بل يجب أن يعلم بوحى منه سبحانه إلى رسول من عنده مؤيداً بالآيات والبراهين.

• التوبة هي الإنابة والرجوع إلى الله ﷻ، ومجال ذلك النية والفعل، وليست أمراً ظاهرياً بارتداء ثياب أو خلعها.

• الله ﷻ لا يأمر إلا بالقسط، وبما يتفق مع العقل، وبما فيه الخير لخلقه وإن جهلوا الحكمة من وراء أمره

٢. القصر: تخصيص شيء بشيء، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ (آل عمران: ١٤٤)، ومن وسائله "ما" و"إلا" و"إنما"، والمقصود من القصر الإضافي: أن يكون الأمر المثبت بدلاً عن أمر منفي، أو يُراد إثبات الحكم لشيء دون آخر، نحو: ما زيد إلا كاتب، فإذا كان المخاطب يعتقد أنه شاعر فأنت تثبت أنه كاتب بدلاً من شاعر، وإن كان يعتقد أنه كاتب وشاعر معاً فأنت تنفي أنه شاعر وتثبت أنه كاتب فقط، والمهم هنا أن ما تنفيه في القصر الإضافي ليس كل ما يمكن نفيه؛ بل ما يعتقد المخاطب ثبوته فقط، ومن ثم فقصر التحريم على الأشياء المذكورة في الآية ينفي التحريم عن الزينة والطيبات، ولا يعني أنه لا يوجد محرمات أخرى.

٣. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٥، ج ٩، ص ٩٩ بتصرف.

الدين، فلا تشوبوا دعاءكم بأدنى شائبة من الشرك الأكبر أو الأصغر.

ثم يوضح القرآن الكريم أن الكل عائد إلى الله، فريق هداهم الله؛ لأنهم جعلوا ولايتهم لله، وفريق ضلوا؛ لأنهم جعلوا ولايتهم للشيطان، قال ﷻ: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ (١٩) ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ (٢٠) (الاعراف) فهو لاء الضالون اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله والشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر، قال الله ﷻ: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ (البقرة: ١٦٩).

خامساً. أصول المحرمات عند الله ﷻ:

في ختام رد القرآن على هذه الشبهة يبين لهم أصول المحرمات التي حرمها الله حقاً وأنها أمور يزاولونها بالفعل، قال ﷻ: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُزَلِّ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الاعراف)، هذا هو الذي حرمه الله؛ الفواحش من الأعمال المتجاوزة لحدود الله، ظاهرة للناس أو خافية، والإثم وهو كل معصية على وجه الإجمال، والبغي بغير الحق وهو الظلم الذي يخالف الحق والعدل - كما بينها الله أيضاً - وإشراك ما لم يجعل الله به قوة أو سلطاناً مع الله في خصائصه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كالذي يقولونه من التحليل والتحريم ومن نسبتهم هذا إلى أمر الله بغير علم ولا يقين^(١).

١. المرجع السابق، ص ١٢٨٣ بتصرف.

تعالى، أما الشيطان فهو الذي يأمر بكل سوء ومنكر.

التفصيل:

أولاً. رد عقلاء اليهود والنصارى هذا التاويل الفاسد:

الشبهة الرابعة عشرة

زعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله ﷻ وأحبّاءه (*)

مضمون الشبهة:

يزعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحبّاءه؛ لأنهم منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه، وله بهم عناية، وهو يحبهم، ويستدل اليهود على زعمهم بما نقلوا عن كتابهم أن الله ﷻ قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري، وينقل النصارى أيضًا عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم. قال ﷺ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّونَاهُ﴾ (المائدة: ١٨).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) ردُّ عقلاء اليهود الذين أسلموا على تأويلهم الفاسد المحرّف.
- (٢) ادعاء التميز والخصوصية على خلق الله لا دليل عليه.
- (٣) لم يعذبكم الله بذنوبكم إن كنتم أبناءه وأحبّاءه حقًا؟
- (٤) اليهود والنصارى بشر كسائر البشر لا فضل لهم على أحد من خلق الله إنما العبرة بالإيمان والعمل الصالح.

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (المائدة/ ١٨).

الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (المائدة/ ١٨).

هذه شبهة لا دليل عليها، وافتراء لا أساس له من أقوال هؤلاء المتبجّحين من اليهود والنصارى، حيث يدعون أنهم أبناء الله وأحبّاءه، فهم منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية، ونقل اليهود عن كتابهم أن الله ﷻ قال لعبده إسرائيل: "أنت بكري". (التكوين ٤٩: ٣)، ونقل النصارى عن كتابهم أن عيسى عليه السلام قال لهم: "إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم". (يوحنا ٢٠: ١٧)، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه، وقد ردّ عليهم غير واحد من عقلائهم، وقالوا: هذا يُطلق - عندهم - على التشريف والإكرام.

وبهذا المعنى كان يستخدم اليهود - مخاطبي عيسى - لفظة "ابن الله" التي لم تكن غريبة عليهم، بل شائعة ومستخدمة لديهم بالمعنى الذي ذكرناه، ولذلك نجد مثلاً أن أحد علماء اليهود واسمه ثنائيل لما سمع من صديقه فيلبس عن نبي خرج من مدينة الناصرة استنكر ذلك في البداية، لكنه لما ذهب ليرى عيسى بنفسه عرفه عيسى: "فيلبس وجد ثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع بن يوسف الذي من الناصرة. فقال له ثنائيل: أمّن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: تعال وانظر. ورأى يسوع ثنائيل مقبلاً إليه، فقال عنه: «هوذا إسرائيل حقاً لا غش فيه».

قال له ثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: «قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة، رأيتك». أجاب ثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت

الروح، والمسيح ابنه الحقيقي، ويخاطبون الله ﷻ بلقب الأب دائماً، ويرون أنهم غير محتاجين إلى إصلاح دينهم ودنياهم، ولهذا رفضوا ما دعاهم إليه النبي ﷺ من التوحيد الخالص والعمل الصالح^(٢).

وهذا الزعم من اليهود والنصارى لا يستند إلى دليل من وحي أو علم أنزله في كتاب بل الموجود في كتبهم البشارة بمحمد ﷺ، والمعلوم عنهم أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه وأنهم يفترون على الله الكذب وهم يعلمون قال ﷺ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزُكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِلِ اللَّهِ يُرَكِّي مَن بَشَاءَ وَلَا يَظْلُمُونَ فِتْيَلًا ۖ أَنْظُرْ كَيْفَ يَقْضُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِمْ إِثْمًا مُّبِينًا ۖ﴾ (النساء).

ثالثاً. الله ﷻ لا يعذب أحباءه:

لقد ردَّ الله تعالى عليهم بقوله: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ (المائدة: ١٨)؛ أي: إذا كان الأمر كما زعمتم وأدعيتم أنكم أبناء الله وأحباؤه فلم يعذبكم الله ﷻ في الدنيا كما تعلمون من تاريخكم الماضي، وكما مسخكم قردة وخنازير، وعذب من قبلكم من اليهود والنصارى بألوان العذاب، أو كما ترون في تاريخكم الحاضر، ومن هذا العذاب تحريب الوثنيين لمسجد اليهود الأكبر، وإزالة ملكهم في الأرض^(٣)، واضطهاد الأمم للنصارى والتنكيل ببعضهم، أو المعنى: فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ وقد أقر اليهود بذلك، واعترفوا بأنهم سيعذبون في النار أياما معدودة، كما حكى الله عنهم ذلك في قوله: ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا

ولا شك في أن مقصد نثنائيل - كإسرائيلي يهودي موحد، عالم بالكتاب المقدس - من عبارة "ابن الله" هذه لن يكون: أنت ابن الله المولود منه والمتجسد! ولم يكن قصده: أنت أقنوم الابن المتجسد من الذات الإلهية!! لأن هذه الأفكار كلها لم تكن معروفة في ذلك الوقت، ولم يتحدث عيسى نفسه عنها، لأن هذه الحادثة حدثت في اليوم الثاني لبعثة عيسى فقط، بل من الواضح المقطوع به أن مقصد نثنائيل من عبارته "أنت ابن الله": أنت مختار الله ومُجْتَبَاه، أو أنت حبيب الله أو من عند الله، أو أنت النبي الصالح البار المقدس، ونحو ذلك.

هذا، وما يؤكد ذلك أن لقب "ابن الله" جاء بعينه في الإنجيل، في حق كل بار صالح غير عيسى، كما استعمل "ابن إبليس" في حق الإنسان الفاسد الطالح^(٤).

ثانياً. لا دليل للفريقين على دعواهم:

هؤلاء اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار ميزهم لذاتهم على جميع البشر، فلا يمكن أن يساويهم شعب آخر عنده، وإن كان أصح منهم إيماناً وأصلح عملاً، وأنهم لا يكونون تابعين لغيرهم في الدين، فلا يصح أن يتبعوا محمداً ﷺ؛ لأنه عربي لا إسرائيلي، والفاضل لا يتبع المفضول بزعمهم، ولا يمكن أن يؤاخذهم الله على الكفر به؛ لأنهم شعبه الخاص المحبوب، وهو لا يعاملهم إلا معاملة الوالد لأبنائه الأعزاء والمحب لمحبيه الخاص، وأما النصارى فيدعون أن المسيح فداهم بنفسه وأنهم أبناء الله، بولادة

٢. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣١٦.

٣. المرجع السابق، ص ٣١٥.

١. المناظرة الكبرى، علاء أبو بكر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١،

١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م، ص ١٧٧، ١٧٨.

النَّكَارُ إِلَّا أَنْبَاءًا مَّعْدُودَةً ﴿البقرة: ٨٠﴾.

ومعلوم أن المُجِبَّ لا يعذب حبيبه، والأب لا يعذب ابنه، فلستم إذا أبناء الله ولا أحباءه، وهذا دليل كذبكم وافتراءكم، وهذا هو المسمى عند الجدلين ببرهان الخلف.

رابعاً. التفضيل عند الله تعالى للبشر بالإيمان والعمل الصالح:

ولهذا بيّن الله لهم أنهم بشر من جملة البشر من خلق الله ﷻ، وهو ﷻ الحَكَمُ العدل لا يحابي أحداً على حساب أحد من خلقه، وإنه ليس لكم ولا لغيركم من طوائف البشر امتياز ذاتي خاص، ولا نسبة ذاتية إليه تعالى؛ لأن جميع خلقه بالنسبة إليه سواء، وهو سبحانه يغفر لمن يعلم أنه يستحق للمغفرة، ويعذب من يعلم أنه مستحق للعذاب، فهو يجزيكم بأعمالكم كما يجزي سائر البشر أمثالكم، فارجعوا عن غروركم بأنفسكم، فإنما العبرة بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، قال ﷻ: ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ (١٨) (المائدة). وقال ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (١٣) (الحجرات) (١).

الخلاصة:

• اعتقاد اليهود والنصارى التمييز والخصوصية لذاتهم على خلق الله اعتقاد باطل، لا دليل عليه، فالأصل في التمييز والتفاضل - عند الله - هو التقوى

والعمل الصالح.

- إذا سلّمنا جدلاً أن اليهود والنصارى أبناء الله وأحبّاءه، أفيُعذب والد أولاده ويهلكهم بذنوبهم وخطاياهم، وهو لهم محب وبهم رحيم؟!!
- ما استدل به اليهود والنصارى من كتبهم المحرفة استدلال خاطئ وتأويل فاسد بيّن المراد منه عقلاء هؤلاء وهؤلاء.

الشبهة الخامسة عشرة

دعوى اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم
من دون الناس (*) (٢)

مضمون الشبهة:

يدّعي اليهود أن الدار الآخرة عند الله خالصة لهم من دون الناس؛ لأنهم أولياء الله، ويدّعون أنهم على هدى، وأن محمداً ﷺ وأصحابه على ضلالة. قال ﷻ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٩) (آل عمران). وقال ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٩) (البقرة).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) هذه دعوى باطلة لأنها لا دليل عليها.
- (٢) إحجامهم عن تمّني الموت - الذي يوصلهم إلى

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (الجمعة / ٦).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة / ٩٤، ٩٧، الجمعة / ٦: ٨، آل عمران / ٦١، مريم / ٧٠).

⑧ في "رد القرآن الكريم على زعم اليهود والنصارى أن لن يدخل الجنة إلا من تبع ملتهم" طالع: الشبهة السابعة عشرة، من هذا الجزء.

الدار الآخرة - دليل كذبهم وبطلان دعواهم.

(٣) إجماعهم عن المباهلة^(١) لتعلقهم بالحياة وخوفهم من سوء عاقبتهم دليل ضلالهم وافترائهم.

التفصيل:

أولاً. بطلان دعوى اليهود:

هذه دعوى من دعاوى اليهود الباطلة التي سبقتها وتلتها دعاوى أخرى، منها قولهم: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى﴾ (البقرة: ١١١)، وقولهم: ﴿نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبُّونَهُ﴾ (المائدة: ١٨)، وقولهم: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا الْفَكَاكُ إِلَّا أَنْيَامًا مَقْدُودَةً﴾ (البقرة: ٨٠)، وقولهم: ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى تَهْتَدُوا﴾ (البقرة: ١٣٥)، وهم هنا يزعمون أن الدار الآخرة وهي الجنة خاصة لهم لن يشركهم فيها أحد، وأن نعيمها وثوابها خالص لهم سالم من الشوائب؛ لأنهم أولياء الله من دون الناس، وهذه الحجة كما ترى تتعلق بفائدة الإيثار وثبوته في الحياة الأخرى، وكل هذا الكلام مرسل، وخبر لا دليل على صحته، بل إن الواقع وحال كل من اليهود والنصارى يكذبه.

ثانياً. دليل كذب اليهود:

يقول الله ﷻ راداً عليهم دعواهم: ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: ٩١) أي: إن صحت دعواكم وصدق قولكم: إن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس؛ لأنكم أولياء الله، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتكم، وإنكم شعب الله المختار، فلن

١. المباهلة: اجتماع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الكاذب والظالم منّا.

تمسك النار إلا أياماً معدودات لا تزيد على أيام عبادة العجل؛ فتمنوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدائم الذي لا مُنْازَع لكم فيه ولا مُزَاحم لكم ولا مشارك، وإن لم تتمنوا الموت فما أنتم بصادقين؛ إذ لا يعقل أن يرغب الإنسان عن السعادة ويختار عليها الشقاء، وفي هذه حجة عظيمة للمسلمين على اليهود تدفع باطلهم وترهقه.

ووجه هذه المحاجة أن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من البقاء في هذه الحياة الدنيا لما يصير إليها من نعيم في الآخرة، ولما يتركه من كدر الحياة الدنيا وأذاها، فلو كنتم صادقين معشر اليهود فيما زعمتم أن الدار الآخرة خالصة لكم والجنة خاصة بكم دون سواكم فتمنوا الموت، وهذه دعوى إلى قضية عادلة لفصل ما بين المؤمنين وهؤلاء من الخلاف، إذ لو كانوا محقين في زعمهم قرب المنزل من الله فإن ذلك غير ضارهم، ولكنهم في الحقيقة كاذبون في دعواهم فلم يتمنَّ أحد منهم الموت وأحجموا عن ذلك التمني؛ فرقاً من عذاب الله وخوفاً من سوء العاقبة، إذ هم يعلمون سوء صنيعهم وقبح أعمالهم، وأنهم إن تمنوا الموت هلكوا في الدنيا والآخرة، ولذا قال ﷻ: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ٩١) فظهر بامتناعهم بطلان قولهم^(٢).

ثالثاً. حرصهم على الحياة وإجماعهم عن المباهلة:

ومن ردود القرآن على دعواهم هذه أن دعاهم إلى

٢. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣٢، ٣٣ بتصرف. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ٨٤، ٨٣ بتصرف.

المباهلة وقال لهم: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس وأنكم أبناء الله وأحباءه وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم، واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة، فلما تأخروا عُلِمَ كذبهم، وهذا كما دعا رسول الله ﷺ وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعُتُوهم وعنادهم في المباهلة، فقال ﷺ: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ (آل عمران).

فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتهم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف، ومثل هذا المعنى السابق، أو قريب منه قول الله ﷻ لنبيه: أن يقول للمشركين: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ (مريم)، أي من كان في الضلالة منا ومنكم زاده الله مما هو فيه ومدّله واستدرجه. وكانت المباهلة على هذا النحو بالموت؛ لأن الحياة عند هؤلاء عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت، ولهذا قال ﷺ: ﴿وَلَنَجْذِثَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهِمْ﴾ (البقرة: ٩٦) (١).

الخلاصة:

- أمر القرآن اليهود بتمني الموت إن كانوا صادقين

١. للمزيد انظر: التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٣، ج ٣، ص ٢٦٦: ٢٦٤. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ٤، ص ١٠٤ بتصرف.

في دعواهم حتى يظفروا بالدار الآخرة.

- عدم وجود دليل على دعواهم هو في حد ذاته دليل كذبهم وبطلان دعواهم.
- دعوة القرآن اليهود إلى المباهلة والمناظرة التي تستأصل الكاذب.
- إحجام اليهود عن المباهلة؛ لتعلقهم بالحياة، وخوفهم من سوء عاقبتهم، هو من الأدلة القوية على كذبهم فيما يدعونه.

الشبهة السادسة عشرة

دعوى أن النار لن تمس اليهود والنصارى إلا أياماً معدودة (*)

مضمون الشبهة:

زعم اليهود والنصارى كذباً وافتراءً فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة ثم ينجون منها، حيث قالوا: إن هذه الدنيا سبعة آلاف سنة، وإننا نُعَذَّبُ بكل ألف سنة يوماً في النار، وإننا هي سبعة أيام معدودة. قال ﷺ: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ (البقرة: ٨٠).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) لم يعهد الله ﷻ لليهود والنصارى بما زعموا.

(*) الآيتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (البقرة/ ٨٠، آل عمران/ ٢٤).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ٨٠، ٨٢، آل عمران/ ٢٤، ٢٥).

سنة يوماً، ومثل هذا الحكم لا يمكن القول به إلا بعهد من الله ﷻ مالك يوم الدين ومالك الجزاء، وإلا كان افتتاً عليه سبحانه، وتقولاً عليه بغير علم، وهذا ما رد الله به عليهم، والله الحجة البالغة، وأمر رسوله ﷺ أن يخاطبهم بقوله: ﴿قُلْ أَخَذْتُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدُكُمْ﴾ (البقرة: ٨٠)؛ أي: هل عهد الله إليكم ذلك ووعد به فكان حقاً لكم عنده؛ لأن الله لا يخلف وعده ولا ينقض ميثاقه، ولا يبدل عهده وعقده ولا يغير وعده؟ وهذا الاستفهام للإنكار؛ أي: فلستم على عهد من الله ﷻ (٢).

ثانياً. دعواهم بلا برهان أو دليل:

إن هذه الدعوى ليس لها برهان ولا يؤيدها دليل لذلك كذبهم الله ﷻ بقوله: ﴿أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٨٠)؛ أي: أم تقولون على الله شيئاً ليس لكم به علم، إذ العلم بمثله لا يكون إلا بوحى من يبلغه عنه رسله، والقول على الله بغير علم جرأة وافتيات عليه وكفر به، والمعنى أنه لا بد من أحد الأمرين إذ لا واسطة بينهما: إما اتخاذ عهد عند الله، وإما القول على الله بغير علم، وإذا كان الله لم يعهد إليهم فلا يبقى إلا تقوُّلهم على الله بغير علم، وبهذا يثبت بطلان دعواهم، وكذب زعمهم الذي زعموا:

وَالدَّعَاوَى مَا لَمْ تُقَيِّمُوا عَلَيْهَا

يَسْتَاتِ ابْنَاؤُهَا أَذْيَاءُ

٢. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ٨٥، ٨٦ بتصرف. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١، ج ١، ص ٥٧٩، ٥٨٠ بتصرف.

- (٢) هذه دعوى بلا علم ولا دليل فهي باطلة.
- (٣) الجزء من جنس العمل بلا عنصرية أو تمييز، فالخلود في النار للمشركين، والخلود في الجنة للمؤمنين.
- (٤) غرور اليهود والنصارى في دينهم هو الذي أدى بهم إلى هذه المقالة المزعومة.

التفصيل:

أولاً. اقتراء اليهود والنصارى على الله ﷻ بغير علم:

هذا ضرب من ضروب غرورهم وتقوُّلهم على الله بغير علم، فهم يزعمون أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة، وهذه الأيام هي بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل، فقليل هي سبعة أيام وقيل أربعون يوماً، وقيل غير ذلك، ثم يزعمون أنهم يخرجون من النار بعد ذلك، وقد أخبروا بذلك رسول الله ﷺ عندما فتحت خيبر، وأكل رسول الله ﷺ من الشاة التي وضعوا له فيها السم، فجمعهم رسول الله ﷺ وسألهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيراً ثم نخلفونا فيها. فقال النبي ﷺ: "اخشثوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبداً" (١).

والمس يعني اللمس الخفيف، أو اقتراب شيء من شيء ولكن لا يحس أحدهما بالآخر إلا إحساساً خفيفاً لا يكاد يذكر، ولا تكون مدته إلا لحظات، فكيف يكون أياماً ذوات عدد؟ وكيف يكون بهذه الهيئة عقاباً على ذنب ارتكب؟!؟

فاليهود يعتقدون أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة، واليهودي سيمكث في النار سبعة أيام، عن كل ألف

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزية والموادعة، باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم (٢٩٩٨).

ثالثاً. الجزء من جنس العمل :

بعد أن أبطل الله دعوى اليهود والنصارى هذه أخبرهم أنه يُعَذَّب من أشرك به وكفر برسله في النار خالدًا مخلدًا، فإن الجنة لا يسكنها إلا أهل الإيمان بالله ورسله، قال ﷺ: ﴿بِكُلِّ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٨١) وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾ (البقرة).

وبهذا الجواب القاطع والقول الفصل في هذه الدعوى دحضت حجتهم، وهذه صورة كلية من كليات التصور الإسلامي تنبع من فكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان: إن الجزء من جنس العمل ووفق هذا العمل^(١).

رابعاً. غرور اليهود :

لقد ذكر الله أيضًا أن منشأ هذا الافتراء ليس الدليل ولا العلم، وإنما منشؤه الغرور في الدين؛ إذ مثل ذلك الحكم لا يعرف بالرأي ولا الفكر؛ لأنه من أمر الغيب فلا يعرف إلا بوحي من الله، وليس في الوحي ما يؤيده، قال ﷺ: ﴿وَعَرِّمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (٢٤) (آل عمران)، وهذا إشارة إلى التوحي والاعراض واغترار منهم في قولهم الكاذب: ﴿نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبُّونَاهُ﴾ (الأنعام: ١٨) ... إلى غير ذلك من أقوالهم^(٢).

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ٨٦. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١، ج ١، ص ٥٨١، ٥٨٠ بتصرف.
٢. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ٤، ص ٥١.

الخلاصة :

• المس يعني اللمس الخفيف، أو اقتراب شيء من شيء ولكن لا يحس أحدهما بالآخر إلا إحساسًا خفيفًا لا يكاد يذكر، ولا تكون مدته إلا لحظات، فكيف يكون أيامًا ذوات عدد؟ وكيف يكون بهذه الهيئة عقابًا للذنوب ارتكب؟

• ما يعتقده اليهود - مدة العذاب القليلة - منشؤه أمران: الأول: تزيين الشيطان لهم هذا الاعتقاد، الثاني: غرور هؤلاء اليهود في دينهم.

• إخبار المولى ﷺ - على لسان نبيه ﷺ - أن المشرك والكافر مخلد في النار؛ وهؤلاء اليهود ليسوا عصاة بل مشركون كافرون، ومن ثم فهم في النار خالدون.

الشبهة السابعة عشرة

دعوى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملة[®] اليهود أو النصارى^(*)

مضمون الشبهة :

ادّعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، وهذه عقيدة الفريقين إلى اليوم. قال ﷺ: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى﴾ (البقرة: ١١١).

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ ١١١).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ١١١: ١١٣).

® في "رد القرآن على زعم اليهود استثنائهم بالجنة من دون الناس" طالع: الشبهة الخامسة عشرة، من هذا الجزء.

وجها إبطال الشبهة:

أحد قول لا دليل عليه، ولا يُحْكَمُ لأحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها.
والدعاوى ما لم تُقِيمُوا عليها

(١) هذه الدعوى من أمانتهم التي لا يدركونها، فلا بُدَّ من الإتيان بالبرهان لإثبات صحة الدعوى؛ لأنه لا يقبل قول بلا دليل.

بَيِّنَاتٍ أَبْنَاؤُهَا أَذْغِيَاءُ
وإيضاح ذلك أن الأمم التي خوطبت بالكتب السالفة لم تكن مستعدة لاستغلال الفكر ومعرفة الأمور بأدلتها وبراهينها، ولذلك اكتفى الله منهم بتقليد الأنبياء فيما يبلغونهم وإن لم يعرفوا برهانه، فهم مكلفون أن يفعلوا ما يؤمرون سواء عرفوا لماذا أمروا أو لم يعرفوا، ولكن القرآن يخاطب من أنزل عليه بمثل قوله: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (يوسف: ١٠٨)، وقد فسروا البصيرة بالحجة الواضحة، وهذه عادة القرآن في الاستدلال على قدرة الله ووحدانيته وعلمه وحكمته بالآيات الكونية والأدلة النظرية والعقلية.

(٢) الجنة متاحة لكل من يعمل لها وليست حِكْرًا على طائفة دون طائفة والحكم لله بين الجميع وهو أعلم بأهل الحق.

التفصيل:

يغتر اليهود والنصارى بما هم فيه، ويدَّعون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم، وهي عقيدتهم إلى يومنا هذا، كما قالوا أيضًا فيما حكاه عنهم القرآن: ﴿نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ (المائدة: ١٨)، وقد أكذبهم الله ﷻ بما أخبرهم أنه يعذبهم في الدنيا والآخرة بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك، ومثله ما ادَّعوه من أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، وردَّ الله ﷻ عليهم قائلًا: ﴿قُلْ أَتُخَذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة).

أولاً. أُمْنِيَّةُ بِلَا بَرَهَانٍ:

ردَّ الله تعالى على هؤلاء المدَّعين، بأن هذا من أمانتهم التي لا يدركونها، فقال ﷻ: ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ (البقرة: ١١١)، ثم طالبهم الله ﷻ بالبرهان على دعواهم تلك، فقال تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة)، فهذه دعوى بلا دليل ولا حجة ولا بينة، وهنا يقرر القرآن قاعدة جليلة لا توجد في غير القرآن من الكتب السماوية، وهي أنه لا يُقْبَلُ من

فَالْقُرْآنُ يُعَلِّمُ أَهْلَهُ أَنْ يَطَالِبُوا النَّاسَ بِالْحُجَّةِ فِيمَا يَدَّعُونَ؛ لَأنَّه أَقَامَهُمْ عَلَى سَوَاءِ الْمَحْجَةِ، وَجَدِيرٌ بِصَاحِبِ الْيَقِينِ أَنْ يَطَالِبَ خَصْمَهُ بِهِ وَيَدَّعُوهُ إِلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا دَرَجٍ سَلَفَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الصَّالِحِ، قَالُوا بِالْدَّلِيلِ وَطَالِبُوا بِالْدَّلِيلِ، وَنَهَوْا عَنِ الْأَخْذِ بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ.

ثانيًا. الجنة متاحة لكل من يعمل لها:

يقول الله تعالى ردًا عليهم أيضًا: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة)، والمعنى: بلى إنه يدخل الجنة من لم يكن هودًا ولا نصاري؛ لأن رحمة الله ليست خاصة بشعب دون شعب، وإنما هي مبذولة

لكل من يطلبها ويعمل لها عملها، وهو أن يسلم وجهه لله ﷻ وحده ويخصه بالعبادة دون سواه، فهذا له الأجر حقاً، ولا يصيبه خوف ولا حزن.

"وبذلك يقرر القرآن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محابة لأمة ولا لطائفة ولا لفرد، إنما هو الإسلام والإحسان لا الاسم والعنوان فقط: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، ومن قبل قرر هذه القاعدة في العقاب ردّاً على قولهم: ﴿لَن نَّمَسَا النِّكَارَ إِلَّا أَنْيَامًا مَّعْدُودَةً﴾ (البقرة: ٨٠)، فقال تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٨١) (البقرة).

إنها قاعدة واحدة بطريفيها في العقوبة والمثوبة، طرفاها المتقابلان: ﴿مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِئَتُهُ﴾، وفي مقابله: ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾، فأخلص ذاته كلها لله ووجهه مشاعره كلها إليه وخلص لله، في مقابل خلوص الآخر للخطيئة.

لقد كانوا - يهوداً ونصارى - يطلقون تلك الدعوى العريضة، بينما يقول كل منهما عن الفريق الآخر: إنه ليس على شيء، وبينما كان المشركون يجابهون الفريقين بالقولة ذاتها: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنَسْتَ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَنَسْتَ الْيَهُودَ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (١١٣) (البقرة).

﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ هم الأميون العرب الذين لم

يكن لهم كتاب؛ وكانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى من الفرقة والتقاذف بالاتهام، ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترتفع كثيراً عن خرافات العرب وأساطيرهم في الشرك ونسبة الأبناء أو البنات لله ﷻ، فكانوا يزهدون في دين اليهود ودين النصارى ويقولون: إنهم ليسوا على شيء، والقرآن يسجل على الجميع ما يقوله بعضهم على بعض، وذلك عقب تنفيذ دعوى اليهود والنصارى في ملكية الجنة، ثم يدع أمر الخلاف بينهم إلى الله: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (١١٣)، فهو الحكم العدل وإليه تصير الأمور... وهذه الإحالة إلى حكم الله هي وحدها المجدية في مواجهة قوم لا يستمدون أحكامهم من منطق ولا يعتمدون على دليل، بعد دحض دعواهم العريضة في أنهم وحدهم أهل الجنة وأنهم وحدهم المهديون" (١)!

الخلاصة:

- كذب الله اليهود والنصارى في دعواهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم ويؤمن أن هذا تقول بلا علم أو برهان، وأنها أمنية لم يعملوا لها؛ لذا فهي أمنية لن يدركوها.
- أن الجنة ليست حكراً على طائفة دون أخرى بل هي لكل من عمل صالحاً وأسلم وجهه لله وهو محسن.

المحور الثاني

التشكيك في القرآن الكريم

الشبهة الثامنة عشرة

استنكار إنزال القرآن مُنْجَمًا وعدم إنزاله
جُمْلَةً واحدة (*)®

مضمون الشبهة:

اعترض المشركون والكفار على طريقة نزول القرآن منجماً^(١) على النبي ﷺ وقالوا: لماذا لم ينزل الكتاب على محمد ﷺ جملة واحدة، كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة كالتوراة، والإنجيل، والزبور، وغيرها من الكتب الإلهية. قال ﷺ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ (الفرقان: ٣٢).

وجهاً لإبطال الشبهة:

(١) الكتب السابقة لم تنزل جملة واحدة.

(٢) هناك أسباب لنزول القرآن الكريم منجماً:

- تنزيل القرآن الكريم مُنْجَمًا حسب الوقائع والأحداث ليكون أثبت لقلب النبي ﷺ وأدعى

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (الفرقان / ٣٢).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الفرقان / ٣٢، ٣٣، الإسراء / ١٠٦).

® في "الحكمة من نزول القرآن الكريم مُنْجَمًا" طالع: الوجه الأول، من الشبهة الخامسة عشرة، من الجزء الثامن (مقارنة الأديان).

١. التَّنْجِيم: التَّفْرِيق، والمقصود أن القرآن نزل مُفَرَّقًا بحسب الوقائع التي كانت تحدث مع النبي ﷺ، وما يحتاج إليه من الأحكام.

إلى تقوية حفظه وفهمه.

- وكذلك ليكون أيسر على العامل به فلو أُخِذَ المسلمون بجميع الفرائض مرة واحدة لنفروا.
- نزول القرآن مُنْجَمًا فيه مطابقة لمقتضى الحال ومناسبة للمقام وبيان إعجازه.
- وكذلك تلقين النبي ﷺ الحجة كلها فتحوا له باباً من الجدل.

التفصيل:

أولاً. الكتب السابقة لم تنزل جملة واحدة:

هذه الشبهة من معاذير المشركين وتعليلاتهم الفاسدة؛ إذ طعنوا في القرآن بأنه نزل مُنْجَمًا وقالوا: لو كان من عند الله لنزل كتاباً جملة واحدة، وهذا القول ظاهر في أنه عائد إلى المشركين، وهذه جهالة منهم بنسبة كتب الرسل، فإنها لم تنزل جملة واحدة، وإنما كانت وحياً مُفَرَّقًا، فالتوراة التي أنزلت على موسى ﷺ في الألواح هي عشر كلمات بمقدار سورة الليل في القرآن، وما كان الإنجيل - قبل تحريفه - إلا أقوالاً ينطق بها عيسى ﷺ في الملأ، وكذلك الزبور نزل قطعاً كثيرة، فالمشركون نسوا ذلك أو جهلوا، فقالوا: هلاً نزل القرآن على محمد جملة واحدة فنعلم أنه رسول الله، وقيل: قائل هذا اليهود أو النصارى، فإن صح ذلك فهو بهتان منهم؛ لأنهم يعلمون أنه لم تنزل التوراة والإنجيل والزبور إلا مفرقة.. فإن تلك الكتب لم تنزل أسفاراً تامة قط^(٢).

٢. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٩، ج ١٩، ص ١٨ بتصرف.

ثانيًا. علل تنزل القرآن الكريم منجماً:

• تثبت قلب النبي ﷺ:

لقد أجاب الله ﷻ عن اعتراض الكفار وتعنت المشركين فيما لا يعنيههم بأن القرآن إنما نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والأحداث وما يحتاج إليه من الأحكام؛ ليثبت به أولاً قلب النبي ﷺ أي يقوي قلبه ليعيه ويتحملة؛ قال ﷻ: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (الفرقان: ٣٢).

والفؤاد: هنا العقل، وتثبيته بذلك الإنزال جعله ثابتاً في ألفاظه ومعانيه لا يضطرب وجاء في بيان حكمة إنزال القرآن منجماً بهذه الكلمة الجامعة ﴿لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾؛ لأن تثبت الفؤاد يقتضي كل ما به خير للنفس، ومنه ما قاله الزمخشري: الحكمة في تفريقه أن نقوي بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه؛ لأن المتلقن إنما يقوي قلبه على حفظ العلم يلقي إليه إذا ألقى إليه شيئاً بعد شيء وجزءاً عقب جزء، كما أن نزوله منجماً أعون لحفظه على فهمه وتدبره؛ فتكون ألفاظه ومعانيه أثبت في نفوس السامعين، ولذا قال: ﴿لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ (الإسراء: ١٠٦).

• تيسير العمل به:

ومن الحكيم العظيمة التي ذكرها الله ﷻ لنزول القرآن مُفَرَّقاً أَنَّ من القرآن الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور معينة، ففرقناه ليكون أوعى للنبي ﷺ وأيسر على العامل به، ولذا رتلناه ترتيباً؛ أي: شيئاً بعد شيء، والترتيل: الترسل والتثبث، فكان كلما نزل وحي جديد زاده قوة في القلب، قال

تعالى: ﴿وَرَزَّلْنَاهُ نَزِيلاً﴾ (٣٢) (الفرقان)، وقال: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَرَزَّلْنَاهُ نَزِيلاً﴾ (١٠٦) (الإسراء).

والمعنى: أنزلناه مُنَجِّماً مُفَرَّقاً لما في ذلك من المصلحة، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطبقوا وكذلك كان نزوله على حسب الدواعي والحوادث وجوابات السائلين ليكونوا أوعى لما ينزل فيهم؛ لأنهم بحاجة إلى علمه فيكثر العمل بما فيه وذلك مما يثبت فؤاد النبي ويشرح صدره.

• مطابقة مقتضى الحال:

ومن المصلحة أيضاً أنه لو لم ينزل منجماً على حسب الحوادث لما ظهر في كثير من آياته مطابقتها لمقتضى الحال ومناسبتها للمقام، وهذا من تمام إعجازها، كما أن تنزيله وتحديد أن يأتي بعض تلك التفاريق كلما نزل شيء منها أدخل في الإعجاز وأنور للحجة من أن ينزل كله جملة واحدة، قال ﷻ: ﴿وَرَزَّلْنَاهُ نَزِيلاً﴾ (٣٢) أي: أنزلناه منجماً، حسن التأليف، بين الدلالة، منسجماً في ألفاظه ومعانيه غير مترام، فهو مفرق في الزمان فلماذا كمل إنزال سورة جاءت آياتها مرتبة متناسبة كأنها أنزلت جملة واحدة، ومفرق في التأليف بأنه مفصل واضح، وفي ذلك إشارة إلى أن ذلك من دلائل أنه من عند الله؛ لأن شأن كلام الناس إذا فرق تأليفه على أزمته متباعدة أن يعتوره التفكيك وعدم تشابه الجمل^(١).

• تلقين النبي الحجة:

ومن علل نزول القرآن مُفَرَّقاً أنه يثبت الرسول ﷺ

- المتلقن يقوي حفظه وفهمه إذا تلقى الشيء مرة بعد مرة، وهذا ما كان يفعله النبي ﷺ مع صحابته.
- نزول القرآن منجماً فيه مطابقة لمقتضى حال المؤمنين، ومناسبة لمقام التشريع.

الشبهة التاسعة عشرة

دعوى اختلاف القرآن في أحكامه وتناقض معانيه (*)

مضمون الشبهة:

يرمي المشركون والمنافقون القرآن بالتناقض واختلاف أحكامه وتضارب معانيه، وتكذيب بعضه بعضاً.

وجها إبطال الشبهة:

١) دعوتهم إلى تدبر القرآن والنظر فيه وتفهم معانيه وأحكامه، فإنه لو كان من عند غير الله لكان فيه اختلاف وتضاد كثير.

٢) القرآن لا اختلاف فيه ولا اضطراب وقد سلم من كل ذلك، وما جهله الناس من القرآن هو من قصور عقولهم.

التفصيل:

أولاً. من تدبر القرآن علم أنه من عند الله ﷻ:

يدعو القرآن هؤلاء المنافقين والمشركين أن يتدبروا

(*) الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء/ ٨٢، الكهف/ ١، فصلت/ ٤٢، البقرة/ ٢، الطارق/ ١٣، ١٤، الزمر/ ٣).

ويطمئنه ويمده بالحجة البالغة كلما فتحوا له باباً من الجدل، وكلما اقترحوا عليه اقتراحاً، أو اعترضوا عليه اعتراضاً: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ (الفرقان).

وإنهم ليجادلون بالباطل، والله يرد عليهم باطلهم بالحق الذي يدفعه، والحق هو الغاية التي يريد القرآن تقريرها، وليس مجرد الانتصار في الجدل، ولا الغلبة في المحاجة إنما هو الحق القوي بنفسه، الواضح الذي لا يلتبس به الباطل. والله ﷻ يعد رسوله ﷺ بالعون في كل جدل يقوم بينه وبين قومه فهو على الحق، والله يمدده بالحق الذي لا يعنى على الباطل، فأنى يقف جدلهم لحجة الله البالغة؟ وأنى يقف باطلهم للحق الدامغ الذي يتنزل من عند الله (١).

قال ﷻ: ﴿وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزْلًا﴾ (الإسراء: ١٠٥)، وقال ﷻ: ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (الإسراء: ٨٢). وذلك من حكم نزوله منجماً أنه ينزل بالدواء للمؤمنين كلما حزبهام أمر من الشهوات أو الشبهات، ويزداد الظالمون بذلك ضللاً وخساراً.

الخلاصة:

- نزل القرآن منجماً ليكون أيسر على العامل به وأثبت لقلب النبي ﷺ.
- ماذا لو أخذ المسلمون بجميع الفرائض مرة واحدة؟! أفلا يكون النفور وعدم الاستطاعة هو الغالب في تنفيذهم للفرائض؟

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٥، ص ٢٥٦٣.

هو غاية الغايات عند من أوتي الحكمة وفصل الخطاب.
وهكذا تدبر القرآن وتأمل ما فيه يهدي صاحبه إلى
كونه من عند الله ﷻ، وإلى وجوه الاهتداء بهداه^(١).

ثانياً. جهل من زعم أن القرآن من عند غير الله :

أما ما جهله الناس من أمر القرآن فهو من تقصير
عقولهم وجهالتهم، فإن مُحْكَم القرآن حق، ومُتَشَابِهه
حق، ولا يضرب بعضه ببعض، فما جهله الناس من أمر
القرآن وجب رده إلى العالم به، ولهذا مدح الله الراسخين
في العلم الذين قالوا: ﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ (آل عمران: ٧)،
أي: محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى
المحكم فاهتدوا، وذم الله الزائغين عن الحق الذين
اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة حيث ردوا المحكم إلى
المتشابه فغفوا.

ومن رد القرآن على هذه الدعوى أيضاً قوله ﷻ في
آية أخرى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا﴾
(الزمر: ٢٣)، فالقرآن أحسن الحديث، ولا كتاب أحسن
منه، ولا يمكن لأحسن الحديث أن يكون فيه تناقض
أو إشكال أو اضطراب.

ومعنى المتشابه هنا يراد به أن القرآن متماثل في النظم
والبلاغة والهدف الذي يدعو إليه فلا تجد في أسلوبه
اختلافًا ولا في معانيه مناقضة، فهو يشبه بعضه بعضًا في
الحسن والحكمة، ويصدق بعضه بعضًا، في غاية
الفصاحة والبلاغة والجزالة.

وأيضًا فقد نفى الله ﷻ عن كتابه جميع أنواع الريبة

كتاب الله ﷻ؛ ليعلموا حجة الله عليهم في طاعة
النبي ﷺ واتباع أمره، وأن الذي أتاهم به من التنزيل
هو من عند ربهم لا تنساق معانيه، وائتلاف أحكامه
وتأييد بعضه بعضًا بالتصديق، وشهادة بعضه لبعض
بالتحقيق، فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت
أحكامه، وتناقضت معانيه، وأبان بعضه عن فساد
بعض، ولكان فيه اختلاف كثير.

يقول قتادة - رحمه الله - في هذه الآية: قول الله لا
يختلف وهو حق ليس فيه باطل، وقول الناس يختلف،
ولذا قال ﷻ: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
كَثِيرًا﴾ (النساء).

وكل متدبر في القرآن بحق يعلم أنه من عند الله،
ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا؛ لعدم
استطاعته أن يأتي بمثله في تصوير الحق بصورته كما هي
لا يختلف ولا يتفاوت في شيء منها، لا في حكايته عن
الماضي الذي لم يشهده محمد ﷺ، ولا في إخباره عن
الآتي في مسائل كثيرة وقعت كما أنبأ بها، ولا في بيانه
لخفايا الحاضر حتى حديث النفس ومُجَبَّات الضمائر،
ولعدم استطاعة محمد ﷺ ولا غيره أن يأتي بمثله في بيان
أصول العقائد وقواعد التشريع، وفلسفة الآداب
والأخلاق، وسياسة الشعوب والأقوام، وفنون القول،
وألوان العبر في أنواع المخلوقات، وسنن الاجتماع
ونواميس العمران، وضرب الأمثال، وتكرار القصة
الواحدة بالعبارات البليغة، وفوق ذلك كله ما فيه من
العلم الإلهي والخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة، وما
فيها من الحساب على الأعمال والجزاء الوفاق، وكون
ذلك موافقًا لفطرة الإنسان، فاللثام بين آياته الكثيرة

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٣،
ج ٥، ص ١٣٧، ١٣٨ بتصرف. الجامع لأحكام القرآن،
القرطبي، مرجع سابق، ج ٥، ص ٢٩٠ بتصرف.

الشبهة العشرون

دعوى أن القرآن سحر مبين أتى به محمد ﷺ (*)

مضمون الشبهة:

ادّعى المشركون أن ما جاء به محمد ﷺ من القرآن ما هو إلا سحر مبين ينقله محمد ﷺ عن غيره ويحكيه عنهم. قال ﷺ: ﴿وَإِذَا نُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيَّنَّتْ قَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ﴾ (الأحقاف)، وقال ﷺ: ﴿قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ مُبِينٌ ۚ﴾ (يونس). ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في القرآن.

وجوه إبطال الشبهة:

- ١) تحبّط المشركين في أمر القرآن ومحمد ﷺ يدل على كذبهم.
- ٢) حقيقة السحر وبطلان كون القرآن منه.
- ٣) لو كان القرآن سحرًا لتعلموا صناعة السحر وأتوا بمثله، ولكنهم عجزوا عن تحديه لهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة.
- ٤) لا دليل للمشركين ولا حجة تؤيد دعواهم فهي باطلة.
- ٥) دعا القرآن المشركين إلى التجرد في الحكم واستخدام المنهج الصحيح في البحث.
- ٦) أُنذر القرآن الكريم المشركين عاقبة تكذيبهم وافترائهم في الآخرة.

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الصافات/ ١٥، المدثر/

٢٤، سبأ/ ٤٣، الأحقاف/ ٧).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الإسراء/ ٨٨، هود/

١٣، يونس/ ٣٨).

والشك فقال: ﴿ذَلِكَ أَنْ كَتَبَ لَا رَبَّ فِيهِ﴾ (البقرة: ٢)، وقد استفتح بهذه الكلمة كتابه معلنا فيها التحدي لكل من يقرأ أن يجد فيه خطأ أو ريبًا أو شكًا، على خلاف عادة البشر الذين يستفتحون كتبهم بالاعتذار عن الأخطاء، وإظهار العجز، فالمرجوُّ تقبل الحق الذي فيه والتماس العذر لأخطائه، أما القرآن فلا زيف فيه ولا اختلال في نظمه ولا تنافي في معانيه، قال ﷺ: ﴿لَتَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۙ﴾ (الكهف)، وهكذا ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين ﴿لَا يَأْنِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصلت)، فهو كتاب عظيم فصل، قال ﷺ: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۚ﴾ (١٣) ﴿وَمَا هُوَ بِالْمَزَّلِ ۚ﴾ (١٤) (الطارق) (١).

الخلاصة:

- القرآن وحى من الله ﷻ؛ ولذا سلم من الاضطراب والاختلاف، إذ لو كان من عند غير الله لكان فيه كثير من الاختلاف والتعارض.
- ما توهمه الجاهلون من تناقض القرآن في أحكامه وتضارب معانيه مردوده إلى قصور عقولهم، وعدم تدبر وفهم معانيه وأحكامه.
- القرآن الكريم تدل تفاصيل آياته على مقاصده؛ فلو تأمل هؤلاء المغرضون وتدبروا هدي القرآن لحصل لهم خير عظيم، ولما بقوا على فتنهم الناتجة عن كفرهم.

١. للمزيد انظر: التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع

سابق، مج ١، ج ١، ص ٢٢٣: ٢٢٨.

التفصيل:

أولاً. تخطب المشركين:

يرمي المشركون القرآن بالسحر تارة، ويرمون محمداً ﷺ تارة أخرى بالسحر، قال ﷺ: ﴿وَإِذَا نُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بِآيَاتِنَا قَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ﴾ (٧)، وقال ﷺ: ﴿قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۚ﴾ (٢)، وهذا تخطب منهم وضلال في أمر القرآن ومحمد ﷺ.

ولذلك فإن آية يونس السابقة قرأها ابن عامر، وأبو عمرو، ونافع، ويعقوب، وأبو جعفر "لسحر"، وقرأ الباقون ﴿لَسِحْرٌ﴾، يقصدون بالسحر القرآن، ويقصدون بالساحر رسول الله ﷺ، وكلا القولين قد قالوا، وكلا القولين يشير إلى إثبات رسالته ﷺ.

فقد قالوا: ﴿سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ لأن ما ينطق به معجز، وأولى لهم - لو كان يتدبرون - أن يقولوا: نبي يوحى إليه؛ لأن ما ينطق به معجز، فالسحر لا يتضمن من الحقائق الكونية الكبرى ومن منهج الحياة والحركة، ومن التوجيه والتشريع ما يقوم به مجتمع راقٍ، وما يرتكز عليه نظام متفرد.

ولقد كان الوحي عندهم يختلط بالسحر؛ لاختلاط الدين بالسحر في الوثنيات كلها^(١).

ثانياً. حقيقة السحر تختلف عن القرآن:

إن قولهم: القرآن سحر جاء به ساحر، يتضمن اعترافهم بأنها فوق المعهود والمعلوم للبشر في عالم

الأسباب المقدورة لهم، وسمّوه سحراً؛ لأنه خارق للعادة بقوة تأثيره في القلوب وجذبه النفوس إلى الإيمان، وحملها على احتقار الحياة، ولذاتها في سبيل الله، حتى إنه ليفرق بين المرء وأخيه، وأمّه وأبيه، وزوجه وبنيه، وفصيلته التي تؤويه وتمنعه وتحميه، وإنما السحر ما كان بأسباب خفية خاصة ببعض الناس يتعلمها بعضهم من بعض، وهي إما حيل وشعوذة، وإما خواص طبيعية علمية مجهولة للجماهير، وإما تأثير قوى النفس وتوجيه الإرادة، وكلها من الأمور المشتركة بين كثيرين من العارفين بها.

ثالثاً. عجز المشركين أمام تحدي القرآن:

لقد استبان للعرب والعجم أن القرآن ليس بسحر يُؤثر بالتعليم والصناعة، بل هو مجموعة علوم عالية في العقائد والآداب والتشريع والاجتماع، مرقية للعقول، مزكية للنفوس، مصلحة للناس، وأنه معجز للبشر في أسلوبه ونظمه ومعانيه وهدايته وتشريعه وإخباره بالغيب، وأن محمداً ﷺ مبلغ له، ولم يكن ليقدر على شيء منه، وقد عجز عنه غيره، فقد تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مفتريات أو بسورة منه فعجزوا، قال ﷺ: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ۚ﴾ (الإسراء)، وقال ﷺ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَأَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَأَدْعُوا مَنَ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ﴾ (مرد)، وقال ﷺ: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُوا مَنَ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ﴾ (يونس).

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٣، ص ١٧٦١ بتصرف.

خامساً. المنهج الحق في البحث عن الحقائق هو الذي دعاهم إليه القرآن الكريم:

لقد رد القرآن عليهم بأن دعاهم إلى المنهج الصحيح في البحث عن الحقائق بكل حيادية وموضوعية بعيداً عن الأهواء والأحكام المسبقة، وهي دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق، ومعرفة الافتراء من الصدق، وتقدير الواقع الذي يواجهونه من غير زيف ولا دخل: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَتْنًى وَفُرْدَى نَزَّ نَفَعُكُمْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ (سبا).

إنها دعوة إلى القيام لله بعيداً عن الهوى، بعيداً عن المصلحة، بعيداً عن ملابسات الأرض، بعيداً عن الهوائف والدوافع التي تشتجر في القلب، فتبعد به عن الله، بعيداً عن التأثير بالتيارات السائدة في البيئة، والمؤثرات الشائعة في الجماعة.

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط، لامع القضايا والدعاوى الرائجة، ولا مع العبارات المطاطة، التي تبعد القلب والعقل عن مواجهة الحقيقة في بساطتها.

دعوة إلى منطق الفطرة الهادئ الصافي، بعيداً عن الضجيج والخلط واللبس، والرؤية المضطربة والغبش الذي يحجب صفاء الحقيقة.

وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة، منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي والمؤثرات وعلى مراقبة الله وتقواه.

وهي "واحدة" إن تحققت صح المنهج واستقام الطريق، القيام لله.. لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة.. التجرد.. الخلو.. ثم التفكير والتدبر

ولو كان القرآن سحراً كما زعم هؤلاء لتعلموا صناعة السحر وأتوا بمثله أو ببعض سور منه، لكنهم عجزوا عن التحدي، فثبت أن محمداً ﷺ نبي الله ورسوله، وأن ما جاء به وحي من الله ﷻ.

رابعاً. دعوى المشركين بلا دليل:

ومن رد القرآن عليهم أن بين لهم أنهم يفترون كذباً وزوراً بغير علم أو دليل يستندون إليه في دعواهم: أن القرآن سحر مبین، إنها هي دعوى كاذبة حاولوا أن يعللوا بها وقع القرآن القاهر في القلوب كغيرها من الاتهامات الباطلة التي ظنوا أنهم يستطيعون أن يواجهوا بها الآيات البينات؛ كي يحولوا بينها وبين القلوب ولا دليل لهم على دعواهم، ولكنها من جملة الأكاذيب لتضليل العامة من الجماهير، أما الذين كانوا يقولون هذا القول - وهم من السادة - فقد كانوا على يقين أنه قرآن فوق مقدور البشر وفوق طاقة المتكلمين.. ولقد حدث بذلك بعض هؤلاء الكبراء بعضاً في أمر محمد ﷺ وأمر القرآن ثم دبّروا بينهم تلك المكيدة؛ ليصدوا بها الجماهير عن القرآن الذي يغلب القلوب ويأسر النفوس!

وقد كشف القرآن أمرهم، وهو يقرر أنهم أميون لم يؤتوا من قبل كتاباً يقيسون به الكتب ويعرفون به الوحي؛ فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتاباً وليس وحياً، وليس من عند الله، ولم يرسل إليهم من قبل رسولاً، فهم يهرفون إذن بما لا علم لهم به ويدعون ما ليس يعلمون: ﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾ (سبا).

بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائلون لله المتجردون.

﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْيَةٍ﴾... منى ليراجع أحدهما الآخر.. ويأخذ معه ويعطي في غير تأثير بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ، ولا تتلبث لتتبع الحجة في هدوء.. وفرادى مع النفس وجها لوجه في تمحيص هادئ عميق.

﴿ثُمَّ تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾... فما عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة، وما يقول شيئاً يدعو إلى التظن بعقله ورشده إن هو إلا القول المحكم^(١) القوي المبين.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ كالهاتف المحذر من حريق في دار يوشك أن يلتهم من لا يفر من الحريق وهو تصوير - فوق أنه صادق - بارع موح مثير.

وبعد أن دعاهم إلى التفكير الهادئ البريء.. ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ يدعوهم إلى أن يفكروا ما مصلحته؟ وما بواعثه؟ ماذا يعود عليه؟ ويأمره أن يلمس منطقهم ويوقظ وجدانهم إلى هذه الحقيقة في صورة موحية: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (سبا).

هو يعلم ويرى ولا يخفى عليه شيء، وهو على كل شيء شهيد، فيما أفعل وفيما أنوي وفيما أقول... ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَمَ الْغُيُوبِ﴾ (سبا).

وهذا الذي جئتكم به هو الحق القوي الذي يقذف به الله ﴿عَلَّمَ الْغُيُوبِ﴾، فهو يقذف به عن علم ويوجهه على علم ولا يخفى عليه هدف ولا تغيب عنه غاية ولا يقف للحق الذي يقذف به الله معترض.. ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيءُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ﴾ (سبا).

فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح ولم يعد الباطل إلا ماحكة أمام الحق الواضح الحاسم الجازم: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ (سبا).

فلا عليكم إذن إن ضللت، فإنما أضل على نفسي، وإن كنت مهتدياً فإن الله هو الذي هداني بوحيه، لا أملك لنفسي شيئاً إلا بإذن الله، وأنا تحت مشيئته أسير فضله. ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ (٢).

سادساً. عاقبة المكذبين المفترين:

يحذرهم القرآن مغبة تكذيبهم بآيات الله وافتراءهم على الله كذبا الذي منه ادعاهم أن القرآن سحر مبين وأن الرسول ساحر؛ فيذكرهم بمصارع الذين كذبوا من قبل وهم لم يؤتوا معشار ما أوتي أولئك الغابرون من علم، ومن قوة، ومن مال ومن تعمير، فلما كذبوا الرسل أخذهم النكير، أي الهجوم المدوي الشديد: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ (سبا).

ولقد كان النكير مهلكاً، وكانت قریش تعرف مصارع بعضهم في الجزيرة، فهذا التذكير يكفي وهذا

١. المُحَكَّم: ما لا يحتاج سامعه إلى تأويله لبيانه، أو ما أمكن معرفة المراد بظاهرة، أو بدلالة تكشف عنه.

٢. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٥، ص ٢٩١٣: ٢٩١٧ بتصرف.

الخلاصة:

- السحر هو صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره وهو إما حيل وشعوذة، وإما خواص طبيعية علمية مجهولة للجماهير، وإما التأثير على قوى النفس وتوجيه الإرادة، وكلها أمور مكتسبة يتعلمها الراغب في ذلك.
- القرآن الكريم مجموعة من العلوم والمعارف في العقائد والآداب والتشريع والاجتماع، مرقية للعقول، مزكية للنفوس، مصلحة للناس، وليس حيل وشعوذة.
- إذا كان القرآن سحرًا - كما زعم هؤلاء - لتعلم هؤلاء صناعة السحر وأتوا بمثل القرآن أو ببعض سور منه أو حتى سورة منه، لكنهم عجزوا، فثبت أن ما جاء به محمد ﷺ وحي من السماء، وأنه نبي من عند الله.
- القرآن وحي من عند الله معجز في أسلوبه ونظمه ومعانيه وهدايته وتشريعه وإخباره بالغيب ومن ثم فلا حجة لمن يدّعي أنه من عند محمد ﷺ أو أنه تعلمه من أحد البشر.

الشبهة الحادية والعشرون

دعوى أن القرآن أساطير الأولين وقصص السابقين(*)

مضمون الشبهة:

يزعم المشركون أن القرآن الذي جاء به محمد ﷺ ما

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (القلم/ ١٥، الأحقاف/ ١١، ١٧، النحل/ ٢٤، الفرقان/ ٥، الأنفال/ ٣١، المؤمنون/ ٨٣، الأنعام/ ٢٥).

الآيات اللتان ورد فيها الرد على الشبهة: (الفرقان/ ٦، الأحقاف/ ١٢).

السؤال التهامي ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ سؤال يلمس قلوب المخاطبين وهم يعرفون كيف كان هذا النكير.

وفي ختام الرد على تكذيب هؤلاء الظالمين للنبي ﷺ ورميه بأنه ساحر وأن ما جاء به سحر يعقب القرآن الكريم بمشهد من مشاهد يوم القيامة حيث لا ينفعهم تكذيبهم وافتراؤهم على القرآن الكريم والرسول الخاتم، بل سيكون ذلك حسرة وندامة عليهم يوم لا ينفع الندم وكان بإمكانهم الإيمان في الحياة الدنيا وكانت الفرصة متاحة لهم لكنهم كذبوا وقالوا: سحر وساحر... ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا ءَأَمَّنَّا بِهِ ءَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ ۖ ﴿٥٤﴾﴾ (سبا).

فلا يستطيعون الإفلات ولا إفلات ﴿وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾... ﴿وَقَالُوا ءَأَمَّنَّا بِهِ﴾ الآن بعد فوات الآوان... ﴿وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾، وكيف يتناولون الإيمان من مكانهم هذا. ومكان الإيمان بعيد عنهم، فقد كان ذلك في الدنيا فضيعوه، وقد كفروا به من قبل، وقالوا سحر وساحر وإفك مفترى وأساطير الأولين.. فانتهى الأمر ولم يعد لهم أن يحاولوه اليوم.... ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ من الإيمان في غير موعده... ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ﴾، فهذا هو ذا اليقين بعد الشك المريب^(١).

١. المرجع السابق، ص ٢٩١٦ بتصرف.

وهذا من الغرور الواضح والجهل الناتج عن حقدهم على الإسلام والمسلمين.

ثانياً. تصديق القرآن للكتب السابقة:

من إبطال القرآن لمزاعمهم تذكيره لهم بنظير القرآن ومثيله من كتب الله ﷻ، وهو مشهور عندهم، وهو التوراة، مع التنويه بالقرآن ومزيته، والنعي عليهم إذا حرموا أنفسهم الانتفاع بها، قال ﷻ: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا لِّنَذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ﴾ (الأحقاف)، وقد كان في التوراة نعت النبي ﷺ والإيمان به، فتركوا ذلك ولم يهتدوا به عنادًا وكبرًا، بل حرفوا هذه الكتب المقدسة ليُضِلُّوا بها ويُضِلُّوا غيرهم من بني إسرائيل عن صحة القرآن الكريم.

ثالثاً. شهادة الشهود:

ومن ردود القرآن الكريم عليهم أيضًا ما أثبتته من شهادة الكتب السابقة، وشهادة الشهود من بني إسرائيل بصدقه وصحته، قال ﷻ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَقَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأحقاف).

فأهل الكتاب يؤمنون بوقوع الرسالات ونزول الكتب على الرسل، وكان اليهود يخبرون المشركين ببعض الأخبار عن رسالة موسى عليه السلام وكتابه، وفي هذا إبطال لمزاعم المشركين بالتأكيد على أن الوحي سُنَّةٌ إلهية سابقة معلومة أشهره كتاب موسى، وهو التوراة، وقد بلغتهم نبوءتها من اليهود؛ لذا قال ﷻ: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾.

هو إلا أساطير الأولين، ومن قصص السابقين الأوائل، استنسخها محمد ﷺ وهي تُثَلِّى عليه أول النهار وآخره.

قال ﷻ: ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (الفرقان).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) هذا الادعاء منشؤه الكفر والعناد.
- (٢) التذكير بنظير القرآن من الكتب السابقة.
- (٣) شهادة الشهود من بني إسرائيل والكتب السابقة بصحة القرآن وصدقه.
- (٤) تدبر آيات القرآن تؤكد خُلُوّه من الإفك والاختلاف؛ لأنه من عند الله ﷻ.
- (٥) كِبَرُ المشركين وجدالهم بغير علم في آيات الله ﷻ يمنعهم من اتباع الحق.

التفصيل:

أولاً. عناد المشركين وكفرهم هو مصدر مثل هذا الادعاء:

يرمي المشركون والكفار القرآن بأنه أساطير اقتبسها محمد ﷺ؛ فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس، وهو كذب ضراح وافتراء محض وادعاء بحت، وقد تكررت منهم هذه المقالة في كثير من آيات القرآن، فهم يقولون: ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (الفرقان)، وتارة يقولون: ﴿هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ (الأحقاف)، وقد ردَّ الله عليهم افتراءاتهم هذه مبينًا أن هذه الادعاءات ناشئة عن كفرهم وعنادهم، دل على ذلك قوله ﷻ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ (الأحقاف)،

رابعاً. القرآن تنزيل من الله تعالى الذي يعلم السرفى السماوات والأرض:

إن القرآن نفسه يخالف ظاهره ما يرمونه به، فالقرآن ليس فيه شيء من الإفك، ولا يستطيع أحد منهم أن يأتي بكلام عربى مبين بليغ ومرتق إلى حد الإعجاز، ولذا لقن الله رسوله ﷺ الجواب لرد بهتان المفترين بأن الله أنزل القرآن على رسوله؛ لأنه يعلم كل سر فى كل مكان، قال ﷺ: ﴿قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِى يَعْلَمُ السِّرَّ فى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (الفرقان: ٦). وفى ذلك إقياظ لهم بأن يتدبروا فى هذا الذى زعموه إفكاً أو أساطير الأولين؛ ليظهر لهم اشتماله على الحقائق الناصعة التى لا يحيط بها إلا الله الذى يعلم السر فى السماوات والأرض، فيوقنوا أن القرآن لا يكون إلا من إنزاله، وليعلموا براءة الرسول ﷺ من الاستعانة بمن زعموه يعينونه.

خامساً. كبر المشركين وجدالهم بغير علم يمنعهم عن اتباع الحق:

من ردود القرآن على هؤلاء الذين يطعنون فى القرآن ويزعمون أنه أساطير الأولين: أنهم يحاولون فى آيات الله بغير حجة ولا برهان، وإنما يدفعهم إلى ذلك كبر فى نفوسهم عن الحق، وهم أصغر وأضال من هذا الكبر، قال ﷺ: ﴿مَا يُجَدِّلُ فى آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْزِرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فى آلِيلِهِ﴾ (غافر)، وقال ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فى آيَاتِ اللَّهِ يَغْزِرْ سُلْطَانِ أَنَّهُمْ إِنِ فى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّأْهُمْ يَبْلِغُهُمْ﴾ (غافر: ٥٦).

إن الإنسان ليجادل فى آيات الله ويكابر، وهى ظاهرة ناطقة معبرة للفترة بلسان الفترة، وهو يزعم لنفسه وللناس أنه إنما ينافس لأنه لم يقتنع، ويجادل لأنه غير مستيقن، والله العليم بعباده، السميع البصير المطلع على السرائر يقرر أنه الكبر، والكبر وحده هو الذى يحيك فى الصدر وهو الذى يدعو صاحبه إلى الجدال فيما لا جدال فيه، وإلى الكبر والتطاول إلى ما هو أكبر من حقيقته، ومحاولة أخذ مكان ليس له، ولا تؤهله له حقيقته، وليست له حجة يجادل بها، ولا برهان يصدع به، إنما هو ذلك الكبر وحده^(١).

فالحق واضح، ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل؛ ليغلبوا به الحق ويبطلوه، وهم حين يطلبون الخوارق ويستعجلون بالعذاب، إنما هم يستهزئون بالآيات والنذر ويسخرون، قال ﷺ: ﴿وَيَجَدِّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا﴾ (٥٦) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِى آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ (الكهف)، فهؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله ونذره لا يرجى منهم أن يفقهوا هذا القرآن، ولا أن ينتفعوا به؛ لذلك جعل الله على قلوبهم أغطية تحول دون فقهه، وجعل فى آذانهم كالصمم فلا يسمعون إليه، وقدر عليهم الضلال - بسبب استهزائهم وإعراضهم - فلن يهتدوا إذن أبداً - فللهدى قلوب مفتحة مستعدة للتلقى^(٢).

١. فى ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٥، ص ٣٠٨٩.

٢. المرجع السابق، ج ٤، ص ٢٢٧٦.

الشبهة الثانية والعشرون

دعوى أن ما جاء به محمد ﷺ ما هو إلا شعر وأضغاث أحلام وما هو إلا شاعر أو كاهن (*)

مضمون الشبهة:

ادعى المشركون أن ما جاء به النبي ﷺ ما هو إلا شعر وأضغاث أحلام أو كهانة، وأن الشياطين تنزلت بهذا القرآن الذي جاء به محمد ﷺ. قال ﷺ: ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ أَفْتَرَنَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ (الأنبياء: ٥).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) حيرة المشركين وتخبطهم في أمر القرآن دليل على جهلهم وضلالهم.
- (٢) القرآن كلام الله، أوحاه إلى رسوله ﷺ.
- (٣) لو تقول محمد ﷺ القرآن على الله ﷻ لعاجله بالعقوبة.
- (٤) الشياطين لا تستطيع النزول بالقرآن.

التفصيل:

أولاً. ضلال المشركين وجهلهم:

هذه المقولة تدل على تعنت المشركين وإلحادهم وتناقضهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن، وحيرتهم فيه وضلالهم عنه، فتارة يجعلونه سحراً، كما قال ﷺ: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَنْبِكَ كَنْبًا فِي قُرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِي نَزَّلْنَا عَلَيْنَا سِحْرٌ مُّجْتَمِعٌ أَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ سَاقٍ مِّثْلُ نَزْلِ الْغُرُورِ﴾ (الأنبياء: ١٠٥).

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الأنبياء: ٥، الصافات: ٣٦، الحاقة: ٤١، ٤٢، الطور: ٣٠).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النجم: ٢، ٤، الحاقة: ٤١: ٤٧، الشعراء: ٢١٠: ٢١٢، الفرقان: ٩، التکویر: ١٩: ٢١، ٢٥، الإسراء: ٤٨).

قال ﷺ: ﴿لَقَدْ صَرِينَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ حِجَّتْهُمُ بَيِّنَاتُ لِقَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا تَأْتِيهِمْ آيَاتُنَا بِمُتَابِلٍ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم).

فالقرآن فيه من كل مثل، وفيه من كل نمط من أنماط الخطاب، وفيه من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول، وفيه من شتى اللمسات الموحية العميقة التأثير وهو يخاطب كل قلب وكل عقل في كل بيئة وكل محيط، وهو يخاطب النفس البشرية في كل حالاتها وفي كل طور من أطوارها، ولكنهم - بعد ذلك كله - يكذبون بكل آية، ولا يكتفون بالتكذيب، بل يتناولون؛ لذلك يعقب على هذا الكفر والتناول بقوله: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم: ١١).

الخلاصة:

- هذه المقالة ناشئة عن كفر الكافرين وعنادهم واستكبارهم عن الحق. بلا برهان ولا دليل يؤيدها.
- القرآن مصدق للكتب السابقة فهو مثلها ومؤكدها ومهيمن عليها.
- شهادة الشهود من بني إسرائيل ببشاراته ﷺ في الكتب السابقة تدل على أنه من عند الله ﷻ.
- كيف يكون القرآن إفكاً وأساطير وقد أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فمن تدبره حقاً لا يجد بداً من الاعتراف بأنه من عند الله ﷻ؟

الذي يبلغ عن الله ﷻ، قال ﷻ: ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ (١١) وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ (١٢) نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٣) (الحاقة).

ثالثاً. لو تقول النبي ﷺ القرآن على الله ﷻ لعاجله بالعقوبة:

يقول الله ﷻ بعد الآيات السابقة: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ (١١) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ (١٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ (١٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ (١٧) (الحاقة).

والمعنى: لو تقول علينا محمد ﷺ كما يزعمون مفترياً علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها، أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا - وليس كذلك - لعاجلناه بالعقوبة، وما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئاً من ذلك، فعدم إهلاكه ﷺ دال على أنه لم يتقول على الله شيئاً، وبهذا يتبين أنه لو افتراه على الله وتقول عليه لما أقره على ذلك، فدل على أنه صادق بارٌّ راشد؛ لأن الله ﷻ مقرر له ما يبلغه عنه، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلائل القاطعات، فما أتى به محمد ليس شعراً ولا سحراً، ولا كهانة ولا أضغاث أحلام، وإنما هو تنزيل من رب العالمين.

رابعاً. الشياطين لا تستطيع النزول بالقرآن:

وأما فريتهم التي زعموا من أن الشياطين قد تنزلت بهذا القرآن الذي جاء به محمد ﷺ فما أوهاما من فرية، وما أسخفه من افتراء، وقد ذكر ﷻ أنه يمتنع على الشياطين ذلك من عدة وجوه:

١. أنه ما ينبغي لهم، أي: ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم؛ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد،

كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (٧) (الأنعام)، وقال ﷻ: ﴿وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (١٥) (الصافات)، وقال أيضاً: ﴿وَإِذَا نُنَادِي عَلَيْهِمْ أَيْنُنَا بِيَنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (٧) (الاحقاف) وكذلك قوله تعالى: ﴿فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾ (٢٤) (المدثر).

وتارة يجعلونه شعراً، كما قال ﷻ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَّبِّ أَلْمُونٍ﴾ (٣٠) (الطور)، وقال تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ (الأنبياء: ٥)، وقال أيضاً: ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهَ هِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾ (٣٦) (الصافات).

وتارة يجعلونه أضغاث أحلام كما في آية سورة الأنبياء السابقة.

وتارة يجعلونه مفترى، كما قال ﷻ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ (يونس: ٣٨)، وقال أيضاً: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ﴾ (الفرقان: ٤).

وهكذا يتخبطون في وصف القرآن مما يدل على ضلالهم وافتراءهم فيضربون له الأمثال ولا يستطيعون سبيلاً؛ ولذا قال ﷻ في الرد عليهم مبيناً جهلهم وتخطيهم وضلالهم: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء).

ثانياً. القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله ﷺ:

من رد القرآن عليهم أن يبين أن هذا القرآن هو تنزيل رب العالمين، يبلغه رسول كريم، وليس بقول شيطان رجيم ولا شاعر ولا كاهن كما يدعون، وإنما هو من وحي الله وكلامه، يبلغه جبريل عليه السلام لمحمد النبي ﷺ

وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نور وهدى وبرهان عظيم، فينبه وبين الشياطين منافاة عظيمة؛ ولذا قال ﷺ: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ﴾ (الشعراء: ٢١١).

٢. أنه لو انبغى لهم ذلك ما استطاعوه، قال ﷺ: ﴿لَوْ أُنزِلَتْ هَذِهِ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ (الحشر: ٢١). ولهذا قال ﷺ: ﴿وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (الشعراء: ٢١١).

٣. أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله؛ لأن السماء ملئت حرًا شديدًا وشهبًا في مدة إنزال القرآن على رسول الله ﷺ فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لثلا يشتهب الأمر ويلتبس، وهذا من رحمة الله بعباده وحفظه لشرعه، وتأيدته لكتابه ورسوله، ولهذا قال ﷺ: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ﴾ (الشعراء)، وقال ﷺ مخبرًا عن الجن: ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرًّا شَدِيدًا وَشُهْبًا﴾ (٨) وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدًا لِّلْسَمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَحِذُّ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا﴾ (٩) (الجن).

وهذا خير ردٍّ على قولهم في النبي ﷺ: إنه كاهن، وزعمهم أن الذي يأتيه شيطان، وكلام الكهان في مزاعمهم من إلقاء الجن والشياطين إليهم، وإنما هو خواطر نفوسهم ينسبون إلى شياطينهم المزعومة، فنفي القرآن أن يكون من ذلك القبيل، فالكُهان لا يجيش في نفوسهم كلام مثل القرآن، وما كان لشياطين الكهان أن يفيضوا على نفوس أوليائهم مثل هذا القرآن، فالكهانة هي كذب الكهان وتمويههم، وأخبار الكهان كلها

أقاصيص وسعها الناقلون.

الخلاصة:

- هذه المقالة تدل على ضلال المشركين وصلفهم وكبرهم عن اتباع الحق؛ فالقرآن كلام الله أوحاه إلى نبيه ﷺ وليس هو بالشعر ولا بالكهانة ولم يُعرف عن نبهم مثل ذلك قبل بعثته.

- لو تقول النبي ﷺ القرآن الكريم على الله تعالى لعاجله بالعقوبة ولا يستطيع أحد أن يرفعها عنه، وعدم إهلاكه دليل على أنه ﷺ لم يتقوله ودليل على إقرار الله ﷻ له.

- لا تستطيع الشياطين النزول بالقرآن؛ لأن ما جاء في القرآن لا يتناسب مع طبيعتهم التي تتسم بالفساد والشرور والقرآن نور وهدى ورحمة، كما أنهم عُزلوا عن السمع في السماء أثناء نزول القرآن.

الشبهة الثالثة والعشرون

دعوى أن القرآن افتراه محمد ﷺ من عند نفسه (*)

مضمون الشبهة:

ادّعى المشركون أن القرآن من تأليف محمد ﷺ، افتراه ونسبه إلى الله ﷻ وما هو من عند الله، قال تعالى:

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (هود/ ١٣، يونس/ ١٥، ٣٨، سبأ/ ٤٣، الفرقان/ ٤، الطور/ ٣٣، المدثر/ ٢٥، الأنبياء/ ٥، السجدة/ ٣).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ٢٣، هود/ ١٣، ١٤، القصص/ ٤٩، الإسراء/ ٨٨، يونس/ ١٥، ١٦، ٣٧، ٣٨، الحاقة/ ٤٣: ٤٧).

معرض تفنيد ما اقترحه المشركون على الرسول ﷺ وما طالبوه به من الإتيان بقرآن آخر، أو تبديل هذا القرآن الذي معه.

فقد حكى القرآن عنهم بعض أساليب تكذيبهم للنبي ﷺ أن يكون القرآن موحى إليه من الله تعالى، فهم يتوهمون أن القرآن وضعه النبي ﷺ من تلقاء نفسه؛ ولذلك جعلوا من تكذيبهم أن يقولوا له: ﴿أَنْتَ بِشَرِّ النَّاسِ أَهْلَ عَرَبٍ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ﴾ (يونس: ١٥)؛ إطماعاً له بأن يؤمنوا به مغاييراً أو مبدلاً إذا وافق هواهم.

ومعنى ﴿عَرَبٍ هَذَا﴾ مخالفة، والمراد: المخالفة للقرآن كله بالإعراض عنه وابتداء كتاب آخر بأساليب أخرى، كمثل كتب الفرس وملاحمهم. والمعنى أن يأتي بكلام غير الذي جاء به من قبل، لا يكون فيه ما يكرهونه ويغيظهم، والمراد بالتبديل: أن يعتمد على القرآن الموجود فيغير الآيات المشتملة على عبارات ذم المشركين بمدحهم، وعبارات ذم أصنامهم بالثناء عليها، وعبارات البعث والنشر بضدها، وعبارات الوعيد لهم بعبارات بشارة^(١).

وعن مجاهد تسمية أناس ممن قال هذه المقالة وهم خمسة: عبد الله بن أمية، والوليد بن المغيرة، ومكرز بن حفص، وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس، والعاص ابن عامر، قالوا للنبي ﷺ: انت بقرآن ليس فيه ترك عبادة الأصنام، واللات والعزى ومناة وهبل، وليس فيه عيبها^(٢).

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٦، ج ١١، ص ١١٦.
٢. المرجع السابق، ص ١١٨.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ (٤) (الفرقان)، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا نُتِلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا نِتَنَتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانْتُمْ بَعْدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (١٣) (سبا).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) أمية رسول الله ﷺ - قبل أن ينزل عليه القرآن وبعد - تدلل على أن القرآن وحي من عند الله ﷻ.
- (٢) المشركون لا يستندون إلى برهان في دعواهم، إنما يتبعون الظن.
- (٣) عجز المشركين أمام تحدّي القرآن لهم أن يأتيوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة من مثله - أثبت بطلان دعواهم.
- (٤) لو تقول محمد ﷺ القرآن من عنده لعاجله الله بالعقوبة.

التفصيل:

أولاً. أمية النبي ﷺ - قبل نزول القرآن وبعد نزوله - تدلل على أنه وحي من الله:

لقد أفحم القرآن الكريم المشركين وألجمهم بالحجة الناطقة بين أيديهم؛ إذ رد عليهم دعواهم أن القرآن من تأليف محمد ﷺ رداً ألزمهم فيه الحجة، وقدم لهم البرهان الساطع على أن القرآن من عند الله تعالى وحده، وأن محمداً ﷺ عاجز - كغيره من البشر - عن الإتيان بمثله في هدايته وفي علمه ولغته، وأقام الحجة البالغة عليهم في كون القرآن وحياً من عند الله، وذلك في

قال ﷺ: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾﴾ (يونس).

ويظهر في هذه الآيات أن نكتة حكاية هذا الاقتراح السخيف بأسلوب الإخبار عن قوم غائبين إفادة أمرين:

أحدهما: إظهار الإعراض عنهم كأنهم غير حاضرين لأنهم لا يستحقون الخطاب به من الله تعالى.

ثانيهما: تلقيه ﷺ الجواب عنه بما ترى من العبارة البليغة التأثير، والمعنى: وإذا تبلى على أولئك القوم آياتنا المنزلة حالة كونها بارزة في أعلى معارض البيان، وأظهر مقدمات الوحي والبرهان: ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾، وهم من تقدم ذكرهم: ﴿إِنَّتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا﴾، والأظهر في سبب قولهم هذا أنه ﷺ بلغهم أن هذا القرآن من عند الله، أوحاه إليه لينذرهم به وتحذاهم بالإتيان بمثله أو بسورة من مثله فعجزوا، وكانوا في ريب من كونه وحياً من الله لبشر مثلهم، وفي ريب من كونه من عند محمد ﷺ وهو لم يكن يفوقهم في الفصاحة والبلاغة ولا في شيء من العلم، بل كانوا يرونه دون كبار فصاحتهم من بلغاء الشعراء ومصاقع الخطباء، فأرادوا أن يمتحنوه بمطالبتهم بالإتيان بقرآن غيره في جملة ما بلغهم من سوره في أسلوبها ونظمها ودعوتها،

أو بالتصرف فيه بالتغيير والتبديل لما يكرهونه منه كتحقير آلهتهم وتكفير آبائهم؛ حتى إذا فعل هذا أو ذاك كانت دعواه أنه كلام الله أوحاه إليه منقوضة من أساسها، وكان قصارى أمره أنه امتاز عليهم بهذا النوع من البيان بقوة نفسية فيه كانت خفية عنهم، كأسباب السحر لا بوحى الله إليه، وهو ما يزعمه بعض الإفرنج ومقلداتهم في عصرنا^(١).

ولما كان لاقتراحهم معنى صريح، وهو الإتيان بقرآن آخر أو تبديل آياته، ومعنى التزامي كنائي وهو: أنه غير منزل من عند الله، وأن الذي جاء به غير مرسل من الله، كان الجواب عن قولهم جوابين:

أحدهما: ما لقنه الله بقوله: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِي نَفْسِي﴾ (يونس: ١٥)، وهو جواب عن صريح اقتراحهم.

وثانيهما: ما لقنه بقوله: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ (يونس: ١٦)، وهو جواب عن لازم كلامهم.

وقد جاء الجواب عن اقتراحهم كلاماً جامعاً قضاءً لحق الإيجاز البديع، وتعوياً على أن السؤال يبين المراد من الجواب، فأحسوا بامتناع تبديل القرآن من جهة الرسول ﷺ وهذا جواب كاف؛ لأن التبديل يشمل الإتيان بغيره وتبديل بعض تراكيبه، على أنه إذا كان التبديل - الذي هو تغيير كلمات منه وأغراض - ممتنعاً، كان إبطال جميعه والإتيان بغيره أجدر بالامتناع.

وقد جاء الجواب بأبلغ صيغ النفي: ﴿مَا يَكُونُ لِي

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١١، ص ٣١٩.

أَنْ أَبْدَلَهُ ﴿١﴾، أي: ما يكون التبديل ملكًا بيدي.

ومعنى ﴿مِنْ يَلْقَايَ نَفْسٍ﴾، أي: من جهة نفسي،
وجملة: ﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ تعليل لجملة ﴿مَا
يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدَلَهُ﴾، أي: ما أتبع إلا الوحي وليس
لي تصرف بتغيير، واتباع الوحي: تبليغ الحاصل به،
وهو الموصى به.

وجملة: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ في موضع
تعليل لجملة: ﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾، أي: إن
عصيت ربي بالإيتان بقرآن آخر غير هذا، بمعنى: إبطال
هذا القرآن وتعويضه بغيره، أو تبديله، بمعنى: تغيير
معاني وحقائق ما اشتمل عليه ممتنع، ولذلك لم
يُلْقِنِ الرسول ﷺ أن يقول هنا: إلا ما شاء، الله أو
نحو ذلك^(١).

والمقصود: أي قل لهم أيها الرسول: إنه ليس من
شأنى ولا مما تتيحه لي رسالتي أن أبدله من تلقاء نفسي،
أي بمحض رأيي واجتهادي، فما أتبع فيه إلا تبليغ ما
يوحى إليّ والاهتداء به، فإن بدل الله تعالى منه شيئاً
بنسخه بَلَّغْتُهُ عنه، وما عليّ إلا البلاغ المحض، إني
أخاف إن عصيت ربي أي عصيان كان، عذاب يوم
عظيم الشأن وهو يوم القيامة، فكيف إذا عصيته بتبديل
كلامه اتباعاً لاهوائكم؟! وهو جواب عن الشق الثاني
من اقتراحهم^(٢).

ثم لقنه الجواب عن الشق الأول مفصلاً لأهميته

بقوله: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ﴾، أي: لو
شاء الله تعالى ألا أتلو عليكم هذا القرآن ما تلوته
عليكم، فإنما أتلوه بأمره؛ تنفيذاً لمشيئته، ﴿وَلَا أَدْرِيكُمْ
بِهِ﴾، أي: ولو شاء الله أن لا يدريكم ويعلمكم به
يارسالي إليكم لما أرسلني ولما أدراكم به، ولكنه شاء أن
يَمُنَّ عليكم بهذا العلم الأعلى لتدروه؛ فتهتدوا به، كما
قال تعالى: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ
بِعِلْمِهِ﴾ (النساء: ١٦٦)، وقال: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُ بِكُتُبٍ
فَصَلَّتْهُ عَلَىٰ عَرْسِهِمْ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٤) (الأعراف)،
فهو قد أنزله علماً بأن فيه كل ما يحتاجون إليه من الهداية
وأسباب السعادة، وأمرني بتبليغه إليكم ولم يكن لي علم
بشيء من ذلك قبله، ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ
قَبْلِهِ﴾، أي: فقد مكثت فيما بين ظهرانيكم عمراً
طويلاً من قبله - وهو أربعون سنة - لم أتل عليكم فيه
سورة من مثله، ولا آية تشبه آياته؛ لا في العلم
والعرفان، ولا في البلاغة وروعة البيان ﴿أَفَلَا
تَعْقِلُونَ﴾ أن من عاش أربعين سنة لم يقرأ فيها
كتاباً، ولم يُلْقِنِ من أحد علماً، ولم يتقلد ديناً، ولم يعرف
تشريعاً، ولم يمارس البيان في أفانين الكلام من شعر
ونثر، ولا خطابة وفخر ولا علم وحكم - لا يمكنه أن
يأتي من تلقاء نفسه بمثل هذا القرآن المعجز لكم؛ بل
هو يعجز جميع الخلق حتى الدارسين لكتب الأديان
والحكمة والتاريخ أن يأتوا بمثله، فكيف تقترحون عليّ
إذا أن آتي بقرآن غيره^(٣)؟

٣. المرجع السابق، ص ٣٢٠ بتصرف.

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٦،
ج ١١، ص ١١٧: ١١٩ بتصرف.
٢. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١١،
ص ٣١٩.

وهذه حجة عقلية شاهدة على بطلان شبهتهم الداحضة، التي بنوا عليها مطالبة محمد ﷺ بقرآن غير هذا القرآن، وقد ظهر لعلماء هذا العصر ما أيد دلالتها العلمية، فإنهم بما حذقوا من علم النفس وأخلاق البشر وطباعهم، وما عرفوا من درجات استعدادهم العلمي والعقلي باستقراء تاريخهم، قد حققوا أن استعداد الإنسان العقلي للعلوم، واستعداده النفسي للنهوض بالأعمال القومية أو العالمية يظهر كل من الاستعدادين فيه من أوائل نشأته، ويكون في منتهى القوة والظهور بالفعل عند استكمال نموه في العقدین الثاني والثالث من عمره، فإذا بلغ الخامسة والثلاثين ولم يظهر نبوغه في علم من العلوم التي سبق اشتغاله بها، ولا النهوض بعمل من الأعمال العامة التي كان استشراف لها، فإن من المحال أن يظهر منه شيء من هذا أو ذاك من بعدها جديداً، ويكون فيه ناجحاً نابغاً.

وقد جاء القرآن مشتملاً على تمحيص الحقائق في جميع العلوم والمعارف الدينية والتشريعية التي يتوقف عليها صلاح جميع البشر، وأن الرسول ﷺ الذي أنزله الله عليه قام بتنفيذ هذا الإصلاح بما غير وجه الأرض، وقلب أحوال أكثر أممها إلى خير منها، وأن ذلك كله بعد أربعين سنة قضاها في الأمية، فهذا العلم الجديد الذي أيد حجة القرآن العقلية في هذا العصر له في علوم القرآن نظائر^(١).

وفي هذا الجواب استدلال على أنه مرسل من الله تعالى، وأنه لم يخلق القرآن من عنده بدليل يتضمن عدة أدلة، وقد نظم فيه الدليل بانتفاء نقيض المطلوب على

إثبات المطلوب، إذ قوله: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْهُ﴾، تقديره: لو شاء الله ألا أتلوه عليكم ما تلوته، فإن فعل المشيئة يكثر حذف مفعوله في جملة الشرط لدلالة الجزاء عليه، وإنما بني الاستدلال على عدم مشيئة الله نفي تلاوته؛ لأن ذلك مدعي الكفار لزعمهم أنه ليس من عند الله، فكان الاستدلال إبطالاً لدعواهم ابتداءً، وإثباتاً لدعواه مآلاً، وهذا الجمع بين الأمرين من بديع الاستدلال، أي: لو شاء الله ألا آتيكم بهذا القرآن لما أرسلني به، ولبقيت على الحالة التي كنت عليها من أول عمري.

والدليل الثاني مطوي: هو مقتضى جواب (لو) فإن جواب (لو) يقتضي استدراكاً مطرداً في المعنى بأن يثبت نقيض الجواب، فقد يستغنى عن ذكره وقد يذكر... فتقديره هنا: لو شاء الله ما تلوته لكنني تلوته عليكم، وتلاوته هي دليل الرسالة؛ لأن تلاوته تتضمن إعجازه علمياً؛ إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم والحكمة، وإعجازاً بلاغياً؛ إذ جاء كلاماً أعجز أهل اللغة كلهم مع تضافرهم في بلاغتهم وتفاوت مراتبهم، وليس من شأن أحد من الخلق أن يكون فائقاً على جميعهم، ولا من شأن كلامه أن لا يستطيع مثله أحد منهم.

ولذلك قرأت على الاستدلال جملة: ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١٦) (يونس)، تذكيراً لهم بقديم حاله المعروفة بينهم وهي حال الأمية، أي: قد كنت بين ظهرانيكم مدة طويلة، وهي أربعون سنة تشاهدون أطوار نشأتي فلا ترون فيها حالة تشبه حالة العظمة والكمال المتناهي الذي صار إليه لما أوحى الله إلي بالرسالة، ولا بلاغة قول واشتهاراً بمقاولة أهل

لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ (يونس) (١).

وهذه تنمة الرد على اقتراح المشركين؛ فقد رد القرآن عليهم:

أولاً: ببيان حقيقة الأمر الواقع، وهو أن تبديل القرآن ليس من شأن الرسول ﷺ في نفسه، ولا مما أذن الله له به، بل يعاقبه عليه أشد العقاب في الآخرة إن فرض وقوعه؛ لأنه كلامه الخاص به.

وثانياً: بإقامة الحجة العقلية على أنه كلام الله وحده وأنه ليس في استطاعته الإتيان بمثله، ثم عزز هاتين الحجتين بثالثة أدبية، وهي: أن شر أنواع الظلم في البشر شيان:

أحدهما: افتراء الكذب على الله، وهو ما اقترحوه عليه بجحودهم.

والآخر: التكذيب بآيات الله، وهو ما اجترحوه بإجرامهم، وقد بين هذا بصيغة الاستفهام الإنكاري، أي: لا أحد أظلم عند الله وأجدر بغضبه وعقابه من هذين الفريقين من الظالمين، وإني أنعي عليكم الثاني منهما فكيف أرضى لنفسى بالأول وهو شر منه؟ وأي فائدة لي من هذا الإجماع العظيم وأنا أريد الإصلاح وأدعو إليه، وأحتمل المشاق في سبيله، وأعلم أنه ﴿لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾؛ أي: لا يفوزون بمطلوبهم الذي يتوسلون إليه بالكذب والزور (٢).

ثم يقدم القرآن دليلاً ظاهراً ومحسوساً لهؤلاء

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٦، ج ١١، ص ١٢٠: ١٢٣ بتصرف.

٢. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١١، ص ٣٢٢، ٣٢٣.

البلاغة والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي نطق به عن وحي القرآن... فدل الحال الأخير على أنه رباني محض، وإن هذا الكلام موحى إليه من عند الله ليس له بذاته عمل فيه... فهذا بيان انتظام هذا الدليل من هذه الآية.

وقد آل الدليل بهذا الوجه إلى الاستدلال عليهم بمعجزة القرآن والأمية... ولكلمة ﴿تَلَوْتُهُ﴾ هنا من الواقع ما ليس لغيرها لأنها تتضمن تالياً كلاماً، ومتلواً، وباعثاً بذلك المتلو.

فبالأول تشير إلى معجزة المقدرة على تلاوة الكتاب مع تحقق الأمية؛ لأن أسلوب الكتب الدينية غير الأسلوب الذي عرفه العرب من شعرائهم وخطبائهم. وبالثاني تشير إلى القرآن الذي هو معجزة دالة على صدق الآتي به؛ لما فيه من الحقائق والإرشاد الديني، الذي هو من شأن أنبياء الأديان وعلماؤها، كما قال ﷺ: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَزَنَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (العنكبوت).

وبالثالث تشير إلى أنه كلام من عند الله تعالى، فانتظمت بهذا الاستدلال دلالة صدق النبي ﷺ في رسالته عن الله ﷻ.

فلما أقام الحجة عليهم بأن ذلك من عند الله، وأنه ما يكون له أن يأتي به من تلقاء نفسه فرع عليه: أن المفترى على الله كذباً، والمكذبين بآياته كلاهما أظلم الناس لا أحد أظلم منهما، وذلك من مجارة الخصم ليعثر، يخيل إليه من الكلام أنه إنصاف بينهما، فإذا حصحص المعنى وجد انصبابه على الخصم وحده، قال ﷺ: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ

المشركين وهو أن رسول الله ﷺ قد عاش بينهم أمياً، لا يقرأ ولا يكتب ولا يخط سطرًا واحدًا بيده، فكيف يكون قد تعلم هذا من كتب قبله؟ وهذا من أوضح الأدلة على أن القرآن من عند الله، قال ﷺ: ﴿وَمَا كُنْتُ نَتَلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ يَمِينُكَ إِذَا لَأَزْتَابَ الْقَاطِلُونَ﴾ (١٨) ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَبْنِي فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ (١٩) (العنكبوت).

والمعنى: لقد لبثت يا محمد في قومك من قبل أن ينزل عليك هذا القرآن عمرًا لا تقرأ كتابًا ولا تحسن الكتابة، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، وهذه صفة النبي في الكتب المتقدمة، كما قال ﷺ: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ (الأعراف: ١٥٧)، وهكذا كان رسول الله ﷺ دائمًا إلى يوم الدين لا يُحَسِّن الكتابة ولا يخط سطرًا ولا حرفًا بيد، بل كان له كُتَاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم.

وهكذا يتبع القرآن الكريم مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منها، فرسول الله ﷺ عاش بينهم مدة طويلة من حياته، لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاءهم بهذا الكتاب العجيب الذي يُعجز القارئ الكاتبين، ولربما كانت لهم شبهة لو أنه كان من قبل قارئًا كاتبًا، فما شبهتهم وهذا ماضيه بينهم؟

وحتى على فرض أن رسول الله ﷺ كان قارئًا كاتبًا، ما جاز لهم أن يرتابوا، فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع البشر، فهو أكبر جدًّا من طاقة البشر ومعرفة البشر، وآفاق البشر، والحق الذي فيه ذو طبيعة

مطلقة كالحق الذي في هذا الكون، وكل وقفة أمام نصوصه توحى للقلب بأن وراءه قوة، وبأن في عباراته سلطانًا، لا يصدران عن بشر^(١).

وهذا استدلال بصفة الأمية المعروف بها رسول الله ﷺ، ودلائلها على أنه موحى إليه من الله أعظم دلالة، وقد ورد الاستدلال بها في القرآن الكريم في مواضع كقوله تعالى: ﴿مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا أَلْكَتُبُ وَلَا أَلْيَمُنُ﴾ (الشورى: ٥٢)، وقوله تعالى: ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ﴾ (يونس: ١٦)^(٢). وقوله ﷺ: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَبْنِي فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ (١٩) (العنكبوت).

فهو دلائل واضحة في صدور الذين وهبهم الله العلم، لا لبس فيها ولا غموض، ولا شبهة فيها ولا ارتياب، دلائل يجدونها بينة في صدورهم، تطمئن إليها قلوبهم فلا تطلب عليها دليلًا وهي الدليل، والعلم الذي يستحق هذا الاسم، هو الذي تجده الصدور في قراراتها، مستقرًا فيها، منبعثًا منها، يكشف لها الطريق ويصلها بالخيط الواصل هناك ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ الذين لا يعدلون في تقرير الحقائق وتقويم الأمور، والذين يتجاوزون الحق والصراط المستقيم^(٣).

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٥، ص ٢٧٤٦.
٢. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١٠، ج ٢١، ص ١٠.
٣. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٥، ص ٢٧٤٦.
® في "أمية النبي ﷺ" طالع: الوجه الثاني، من الشبهة التاسعة، من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد).

ثانيًا. المشركون لا يستندون إلى برهان في دعواهم:

وقد بين القرآن أن هؤلاء المشركين لا يعتمدون على دليل في دعواهم؛ بل الظن الذي لا يغني عن الحق شيئًا: ﴿وَمَا يَنبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾﴾ (يونس).

فبعدما أقام البرهان على أن القرآن من عند الله وأن محمدًا ﷺ - عاجز كغيره - عن الإتيان بمثله في هدايته وفي علمه ولغته... بين حالهم في اتباع أكثرهم لأدنى الظن وأضعفه في عقائدهم وتكذيبهم، ثم عاد إلى تفنيد رأيهم الأفيين في الطعن على القرآن بمقتضى الظن الضعيف من الأكثرين، والجهود العنادي من الأقلين كالزعماء والمستكبرين^(١).

وذلك بعدما انتهى من إبطال تعجب المشركين من الإيحاء بالقرآن إلى النبي ﷺ، وتبيين عدم اهتدائهم إلى آياته البينات الدالة على أنه من عند الله، وكيف لم ينظروا في أحوال الرسول ﷺ الدالة على أن ما جاء به وحي من الله، وكيف سألوه مع ذلك أن يأتي بقرآن غيره أو يبدله بما يوافق أهواءهم. لا جرم عاد الكلام إلى قولهم في القرآن بإبطال رأيهم الذي هو من الظن

الباطل أيضًا بقياسهم أحوال النبوة والوحي بمقياس عاداتهم... فقارعتهم الآية بذكر صفات القرآن في ذاته الدالة على أنه حق من الله وتحديثهم بالإعجاز عن الإتيان بمثله.

فبين ﷺ أنهم يتبعون الظن في شئون النبوة وكذا الشئون الإلهية، قال ﷺ: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (يونس: ٣٧)، وهذا الكلام مسوق للتحدي بإعجاز القرآن، وهي مفيدة المبالغة في نفي أن يكون مفترى من غير الله، أي منسوبًا إلى الله كذبًا وهو آت من غيره، أي وجوده منافٍ لافترائه، فدلالة ذاته كافية في أنه غير مفترى، أي لو تأمل المتأمل الفطن تأملًا صادقًا في سور القرآن لعلم أنه من عند الله، وأنه لا يجوز أن يكون من وضع البشر^(٢).

أي: وما كان هذا القرآن العظيم في علو شأنه المجلي له في أسلوبه ونظمه وعلومه العالية، وحكمته السامية، وتشريعه العادل، وآدابه المثلى، وتمحيصه للحقائق الإلهية والاجتماعية، وإنبائه بالغيوب الماضي والآتية، وجعل المقصد من إصلاحه اتباع الهدى والحق، واجتناب الضلال باتباع الهوى، والاعتماد فيه على العلم الصحيح، ما كان وما صح ولا يعقل أن يفتره أحد على الله من دونه ويسنده إليه؛ إذ لا يقدر غيره ﷺ عليه، فإن فرض أن بشرًا يستطيع الإتيان بمثله فلن يكون إلا بشرًا أرقى وأكمل من جميع الحكم والأنبياء، وكذا الملائكة، ومثله لن يفترى على الله، به قال أشد الكفار عنادًا وعداوة لمحمد ﷺ وهو أبو جه

٢. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١١، ص ١٦٧، ١٦٨ بتصرف.

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١١، ص ٣٦٧.

- لعنه الله: إن محمدًا لم يكذب على بشر قط أفيكذب على الله تعالى؟

﴿وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (يونس: ٣٧)؛ أي: ولكن كان تصديق الذي سبقه من الوحي لرسل الله تعالى بالإجمال؛ كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى - صلوات الله وسلامه عليهم - بدعوته إلى أصول دين الإسلام التي دعوا إليها، من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، بعد أن نسي بعض ذلك بقايا أتباعهم وضلوا عن بعض، وشوهوه بالتقاليد المبتدعة مما لم يكن يعلمه محمد الأمي ﷺ، أو تصديق ذلك بكونه جاء وفاقًا لما دعا إليه إبراهيم لأهل حرم الله، ولما بشر به موسى وعيسى والنيون، ويجوز الجمع بين المعنيين.

﴿وَفَقَصِلَ الْكِتَابَ﴾ (يونس: ٣٧) الإلهي، أي: جنسه؛ وهو ما شرعه الله ﷻ ليكتب ويهتدي به جميع البشر من العقائد والشرائع والعبر والمواعظ وشئون الاجتماع وسنن الله في خلقه: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (يونس: ٣٧). ليس فيه مثار للشك، ولا موضع للريب؛ لأنه الحق والهدى ﴿مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (يونس: ٣٧) من وحيه لا يقدر عليه غيره ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢).

وبعد أن يتحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثله في قوله تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (يونس: ٣٨)، يضرب السياق عن الماضي في الجدل بعد هذا التحدي، ليقرر أنهم لا

يتبعون إلا الظن، فهم يحكمون على ما لم يعلموه، والحكم يجب أن يسبقه العلم، وألا يعتمد على مجرد الهوى أو مجرد الظن، والذي حكموا عليه هنا هو الوحي بالقرآن وصدق ما فيه من الوعد والوعيد، لقد كذبوا بهذا وليس لديهم من علم يقوم عليه التكذيب، ولما يأتهم تأويله الواقعي بوقوعه: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ (يونس: ٣٩).

شأنهم في هذا التكذيب شأن المكذبين قبلهم، الظالمين المشركين بربهم، فليتأمل المتأمل كيف كان مصير الأولين ليعرف حقيقة مصير الآخرين: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ (يونس: ٢٦).

والمعنى: أنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهية السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره، وقبل أن يتدبروه، وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن اعتقاد كونه مكذوبًا، ثم إن عدم الإحاطة بعلمه متفاوت، فمنه عدم بحث وهو حال الدهماء، ومنه عدم في الجملة، وهو ما يكون بضرب من الشبهة والتردد، أو يكون مع رجحان صدقه ولكن لا يحيط بما يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب، ونظير هذه الآية في سورة النمل قوله تعالى: ﴿قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النمل: ٨٤).

وجملة: ﴿وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ معطوفة على الصلة، أي: كذبوا بما لما يأتهم تأويله، وهذا ارتقاء في وصفهم بقلة الأناء والتثبت، أي: لو انتظروا حتى يأتيتهم تأويل

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١١، ص ٢٣٩٨ وما بعدها.

٢. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٣، ص ١٧٩٤.

القرآن، أي ما يحتاج منه إلى التأويل بل هم صمموا على التكذيب قبل ظهور التأويل.

والتأويل المقصود في هذه الآية يحتمل أن يكون تفسير ما خفي عليهم من القرآن، أو ظهور ما أنذرهم به من العذاب، ولعل كليهما مراد، أي: لما يأتيهم تأويل ما يدعون أنهم لم يفهموه من معاني القرآن لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثالها؛ مثل حكمة التشريع، ووقوع البعث، وتفضيل ضعفاء المؤمنين على صناديد الكافرين، وتنزيل القرآن الكريم منجماً، ونحو ذلك، فهم كانوا يعتبرون الأمور بما ألفوه في المحسوسات، وكانوا يقيسون الغائب على الشاهد، فكذبوا بذلك وأمثاله قبل أن يأتيهم تأويله، ولو آمنوا ولازموا النبي لعلموها واحدة بعد واحدة، وأيضاً لما يأتيهم تأويل ما حسبوا عدم التعجيل به دليلاً على الكذب، كما قالوا:

﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنْ السَّمَاءِ أَوْ اقْتِنَا بِعَذَابِ الْيَمِّ ۖ﴾ (الأنفال)، ظناً منهم أنهم إن استغضبوا الله عجل لهم بالعذاب، فظنوا تأخر حصول ذلك دليلاً على أن القرآن الكريم ليس حقاً من عنده، وكذلك كانوا يسألون آيات من الخوارق؛ كقولهم: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ﴾ (الإسراء).

ولو سلموا ولازموا النبي ﷺ لعلموا أن الله لا يعبأ باقتراح الضلال، والمقصود بتشبيه تكذيبهم بتكذيب الذين من قبلهم من الأمم المكذبين رسلهم في قوله: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (الأنعام: ١٤٨)،

أمور هي:

• أن هذه عادة المعاندين؛ ليعلم المشركون أنهم

مماثلون للأمم التي كذبت فيعتبروا بذلك.

• التعريض بالندارة لهم بحلول العذاب بهم، كما حل بأولئك الأمم التي عرف السامعون مصيرها وشاهدوا ديارها.

• تسلية النبي ﷺ بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون من أقوامهم؛ ولذلك فرع على جملة التشبيه خطاب النبي ﷺ بقوله: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ (يونس)؛ أي: عاقبة الأمم التي ظلمت بتكذيب الرسل كما كذب هؤلاء^(١).

ثالثاً. عجزهم أمام تحدي القرآن:

لقد تحدى القرآن الكريم هؤلاء المشركين المفترين في مزاعمهم وادعاءاتهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله مفتريات، أو بسورة منه، قال ﷺ: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (الإسراء).

وقال ﷺ: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (هود)، وقال أيضاً: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (يونس).

فإن عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله تساوي سورة في هدايتها، وتضارعها في بلاغتها، وأنتم فرسان البلاغة، وعصركم أرقى عصور الفصاحة، وقد اشتهر كثير منكم بالسبق في هذا الميدان، ولم يكن محمد ﷺ ممن

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٦،

ج ١١، ص ١٧٢، ١٧٣ بتصرف.

يسابقكم من قبل في هذا الرهان؛ لأنه لم يؤت هذا الاستعداد بنفسه ولم يتمرن عليه أو يتكلفه لمباراة أهله، وقد كان أميًا، فعند ظهور عجزكم عن ذلك فاعلموا أن ما جاء به بعد أربعين سنة فأعجزكم بعد سبقكم لم يكن إلا بوحى إلهي وإمداد سماوي، لم يسم عقله إلى علمه، ولا بيانه إلى أسلوبه ونظمه.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾ (يونس: ٣٨) انتقال من بيان كونه أجلاً وأعلى من أن يفترى لعجز الخلق عن الإتيان بمثله، إلى حكاية زعم هؤلاء الجاهلين والمعاندين أن محمداً افتراه، والاستفهام للإنكار والتعجب أو التمهيد به إلى الرد عليه بتحدي التعجيز وهو: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ (يونس: ٣٨) في أسلوبه ونظمه وتأثيره وهدايته وعلمه، مفتراة في موضوعها، لا تلتزمون أن تكون حقاً في إخبارها: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (يونس: ٣٨) واطلبوا للمظاهرة لكم والإعانة على ذلك من استطعتم دعاءهم من دون الله، فإن جميع الخلق يعجزون عن ذلك مثلكم، فهذا مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ (الإسراء: ٨٨). وهذه الآية الكريمة في سورة الإسراء، وقد نزلت قبل سورة يونس: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في زعمكم أني افتريته...

ومن المعلوم بالبدهاة أنه ما كان لعاقل مثله ﷺ أن يتحداهم هذا التحدي لو لم يكن عالماً موقناً بأنه لا يستطيع الإنس والجن الإتيان بمثل هذا القرآن في جملته

ولا بسورة مثله، لا أفراد العلماء والبلغاء ولا جماعاتهم ولا جملتهم إن فرض إمكان اجتماعهم وتعاونهم ومظاهرة بعضهم لبعض، فلو كان هو الذي ألفه وأنشأه لمصلحة الناس برأيه - كما ارتأى بعض المعجيين بعقله وذكاؤه وعلو أفكاره من الفلاسفة المتقدمين، وعلماء الماديين المتأخرين - لكان عقله وذكاؤه وعلو فكره مانعات له من الجزم بعجز عقلاء الخلق من العوالم الظاهرة - الإنس - والخفية - الجن - عن الإتيان بسورة مثل ما أتى هو به، فإن كل عاقل متوسط الذكاء والفكر يعلم أن كل ما أمكنه من الأمر فهو يمكن لغيره، بل لا يأمن أن يوجد من هو أقدر عليه منه، فهذه آية بينة للعقل على أن النبي ﷺ كان موقناً بأنه من عند الله تعالى، وأنه هو كغيره لا يقدر على الإتيان بسورة مثله، وهي إحدى حجج الذين قالوا: إنه لا يُعقل أن يكون كاذباً مفترياً له.

فإن قيل: إنه يمكن أن يعتقد عجز نفسه وغيره في حال كونه وحياً من ربه.

قلنا: أولاً: إن دعوى الوحي النفسي باطلة بأدلة كثيرة^①. وثانياً: إن عجز غيره ممن كانوا أفصح منه دليل على عجزه بطريق الأولى^(١).

وهذا في الحقيقة هو عين التحدي المعجز؛ ولذا قال الله ﷻ في آية أخرى: ﴿إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ (البقرة: ٢٤)، وهكذا يتحداهم بمثل هذه الآيات الصاعدة

① في "بطلان فكرة الوحي النفسي" طالع: الوجه السادس، من الشبهة العشرين، من الجزء السابع (الإيمان والتدين). والشبهة الثالثة، من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم).
١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١١، ص ٣٦٨: ٣٧٠ بتصرف.

ولعلّنا بإهلاكه، فعدم هلاكه دال على أنه لم يتقوله، فإن "لو" تقتضي انتفاء مضمون شرطها لانتفاء مضمون جوابها فحصل من هذا الكلام غرضان مهمان:

أحدهما: يعود إلى ما تقدم؛ أي: زيادة إبطال لمزاعم المشركين أن القرآن شعر أو كهانة إبطالا جامعا لإبطال النوعين؛ أي ويوضح مخالفة القرآن بهذين النوعين من الكلام أن الآتي به ينسبه إلى وحي الله، وما علمتم شاعرا ولا كاهنا يزعم أن كلامه من عند الله.

وثانيهما: إبطال زعم لهم لم يسبق التصريح بإبطاله هنا، وهو قول فريق منهم: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ أي: ينسبه إلى الله افتراء، وتقوله على الله، قال ﷺ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الطور)، فبين لهم أنه لو افترى على الله لما أقره على ذلك، ثم إن هذا الغرض يستتبع غرضا آخر وهو تأيسهم من أن يأتي بقرآن لا يخالف دينهم، ولا يسفه أحلامهم وأصنامهم، قال الله ﷻ: ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَأَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ﴾ (يونس: ١٥).

ومعنى ﴿لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ (١٥): لأخذناه بقوة؛ أي: دون إهمال، فالباء للسببية. وقوله: ﴿ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ (١٦) وهو عِرْق مُعَلَّقٌ به القلب ويُسمى "النياط"، وقطع الوتين من أحوال الجزور (١) ونحرها، فشبه عقاب من يفرض في تقوله على الله بجزور تُنَحَّر فيقطع وتينها.

وأما موقع تفريع قوله تعالى: ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ﴾

التي تشير النخوة وتهيج الغيرة مع علوّ كعبهم في البلاغة، ورسوخ أقدامهم في أساليبها وفنونها في عصر ارتقت فيه دولة الكلام ارتقاء لم تعرف مثله الأيام، حتى كانوا يتبارون فيه ويتنافسون ويعقدون لذلك المجامع وقيمون الأسواق، ويطيرون بأخبارها في الآفاق، ومع هذا لم يتصد منهم أحد للمعارضة، ولم ينهض بليغ منهم إلى المناهضة.

بل يتحداهم الحق ﷻ أن يأتوا بكتاب من عند الله أهدى من القرآن أو التوراة، قال ﷻ: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٩) (القصص)، والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء القائلين بأن الكتب المنزلة من عند الله سحر - سواء قصدوا التوراة والقرآن، أو التوراة والإنجيل، أو الإنجيل والقرآن - قل لهم: اتتوا بكتاب من عند الله أحسن هداية منها ألزمه وأتبعه إن كنتم صادقين في وصفكم للكتب بأنها سحر وأن الحق في غيرها.

رابعاً. جزاء المفتري المتقول على الله :

ومن ردود القرآن ما أكده من أن النبي ﷺ لو تقوّل على الله ما لم ينزل لعاجله بالعقوبة، قال ﷻ: ﴿وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ (١١) ﴿لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ (١٥) ﴿ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ (١٦) ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ (١٧) (الحاقة).

وهذه الآيات استدلال على أن القرآن مُنْزَل من عند الله ﷻ على طريقة المذهب الكلامي، وهو استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة والعلم، فلا يقدر أحد على أن يقول عنه كلاماً لم يقله، فلو ادّعى محمد ﷺ القرآن من عند نفسه لما أقرناه على ذلك

المحكم في بلاغته وتشريعاته وأحكامه إلا أن يكون وصيًا من الله تعالى؟!

• لو كان النبي ﷺ يقرأ كتابًا أو يكتب بنفسه لربما كان يسوغ ادعاؤهم بأن القرآن من عند محمد ﷺ، مع أن القرآن يدل بنفسه على كونه من عند الله تعالى فهو ليس في مقدور البشر ولا في طاقة البشر.

• لقد تحدّاهم القرآن الكريم أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله فعجزوا.

• المتقول على الله جزاؤه الهلاك، ولا يستطيع أحد أن يدفع عنه شيئًا حتى لو كان النبي ﷺ، مما يدل على إقرار الله تعالى له فيما بلّغه عنه تعالى.

الشبهة الرابعة والعشرون

دعوى أن محمدًا ﷺ تعلّم القرآن من رجل أعجمي (*) (٨)

مضمون الشبهة:

زعم المشركون أن محمدًا ﷺ أخذ القرآن الذي يتلوه من بشر، ويشيرون إلى غلام أعجمي رومي كان عبدًا بمكة لرجل من قريش، وكان رسول الله ﷺ يقف عليه يدعوه إلى الإسلام، فقالوا: إن محمدًا يتعلم منه، وكان هذا العبد يقول: إنما يقف عليّ يعلمني الإسلام، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ (النحل: ١٠٣).

(٨) في "تهافت القول بأخذ النبي القرآن عن غلام رومي" طالع: الوجه السادس، من الشبهة السابعة والثلاثين، من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم).

حَجَرِينَ (٧) ﴿﴾ (الحاقة) فهو شديد الاتصال بما استتبعه فرض التقول من تأيسهم من أن يتقول على الله كلامًا لا يسوؤهم، ففي تلك الحالة من أحوال التقول ﴿لَاخِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (١٥) ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (١٦)﴾ (الحاقة)، لا يستطيع أحد منكم أو من غيركم أن يحجز عنه ذلك العقاب (١).

"ذلك التهديد الرهيب لمن يفترى على الله في شأن العقيدة وهي الجد الذي لا هوادة فيه، يبيح لتقرير الاحتمال الواحد الذي لا احتمال غيره وهو صدق الرسول ﷺ وأمانته فيما أبلغه إليهم أو يبلغه، بشهادة أن الله لم يأخذه أخذًا شديدًا كما هو الشأن لو انحرف أقل انحراف عن أمانة التبليغ.... وأنه لو تقول بعض الأقاويل التي لم يوح إليه بها لأخذه الله فقتله على هذا النحو الذي وصفته الآيات ولما كان هذا لم يقع فهو لا بد صادق.

كما يشير التعبير في الآيات إلى جدية هذا الأمر الذي لا يحتمل تسامحًا ولا مجاملة لأحد كائنًا من كان، ولو كان هو محمد الكريم عند الله الأثير الحبيب" (٢).

الخلاصة:

• القرآن منزل من عند الله تعالى ﷻ والنبي ﷺ كغيره عاجز عن الإتيان بمثله وليس ذلك من إمكاناته؛ لأنه مجرد مبلغ عن الله ﷻ.

• لقد عاش النبي ﷺ بين أظهرهم عمرًا طويلاً ولم يعرف إلا أنه رجل أُمي، فمن أين جاء بهذا القرآن

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مج ١٤، ج ٢٩، ص ١٤٤: ١٤٧ بتصرف.
٢. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٦٨٩.

سبب الشبهة الافتراء ومنشؤها الجهل؛ إذ كيف يتعلم محمد ﷺ القرآن العربي الفصيح من غلام أعجمي؟!

التفصيل:

هل تعلم النبي ﷺ القرآن من صبي أعجمي؟!

هذه شبهة سببها الجهل والافتراء، وقد كذبهم الله في قولهم هذا، فقال الله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يِقُولُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (النحل). والمعنى: ألا تعلمون كذب ما تقولون، فإن لسان الذي تلحدون إليه؛ أي تملكون إليه بأنه يعلم محمدًا أعجمي؟ وذلك أنهم كانوا يزعمون أن الذي يعلم محمدًا هذا القرآن الكريم عبدٌ رومي كان يصنع السيوف بمكة قيل: إنه كان يختلف إليه يدعوه إلى الإسلام، وقد كشف القرآن هذا اللبس بأوضح كشف؛ إذ قال قولاً فصلًا دون طول جدال، قال ﷻ: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾، وهذا خير رد على افتراءهم وزعمهم؛ إذ كيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي من أكمل معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل، كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! لا يقول بهذا من له أدنى مسكة من عقل، وبخاصة أن هؤلاء المشركين كانوا أهل اللسان العربي، ورجال الفصاحة وقادة البلاغة والبيان، وقد عجزوا عن معارضة سورة من القرآن، فكيف

يتعلم محمد من هذا الغلام الأعجمي، وهكذا يكشف القرآن ذلك اللبس بأوضح كشف ويقول فصل دون جدال طويل، فكيف يعلمه هذا العبد وهو أعجمي لا يكاد يبين، وهذا القرآن فصيح عربي معجز!

وبعد هذا الجواب الحاسم عقب القرآن على ذلك بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النحل)، فهؤلاء عرفوا بشدة العداوة للنبي ﷺ وبالتصلب في التصدي لصرف الناس عنه، بحيث بلغوا من الكفر غاية ما وراءها غاية، فحققت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون...^(١)، وإن هؤلاء الذين لا يؤمنون هم الكاذبون حقًا الذين يفترون على الله الكذب ﴿إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (النحل). فرد عليهم بصيغة تقصرهم على الافتراء المتكرر المتجدد؛ إذ المضارع يدل على التجدد.

وقد رد الله ﷻ عليهم في موضع آخر، فقال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِتُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (الأنعام)، والمعنى: وكذلك نصرّف الآيات لكي يقولوا درست، وكذلك نصرّف الآيات على أنواع شتى ليهتدي بها المستعدون للإيمان على اختلاف العقول والأفهام، وليقول هؤلاء المشركون الجاحدون المعاندون: قد درست يا محمد وتعلمت من قبل، وليس هذا بوحى منزل كما زعمت، وقد قالوا مثل ذلك إفكًا وزورًا، كما ورد آنفًا في سورة النحل، ثم قال ﷻ: ﴿وَلِتُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾؛ أي: نوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٧، ص ٢٨٨ وما بعدها.

الشبهة الخامسة والعشرون

**دعوى اليهود أنه يكفيهم الإيمان بما أنزل عليهم،
ولا يضرهم الكفر بغيره (*)**

مضمون الشبهة:

يرفض اليهود وأمثالهم من أهل الكتاب الإيمان بما نزل على محمد ﷺ، متعللين بأن الإيمان بما أنزل عليهم فيه الكفاية، وأنه لا يلزمهم إلا الإيمان بكتابهم، ولا يضرهم الكفر بغيره قال ﷺ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ﴾ (البقرة: ٩١).

وجوه إبطال الشبهة:

- ١) ادعائهم الإيمان بما أنزل عليهم هو باللسان فقط؛ لأنهم يخالفون ما تأمرهم به كتبهم.
- ٢) كتمان أهل الكتاب الحق، وكفرهم بما أنزل على محمد ﷺ هو حسد لغيرهم وجحود ونكران لما تنطق به كتبهم.
- ٣) إنكار قتلهم الأنبياء مع حرمة ذلك في التوراة التي يدعون اتباعها.

التفصيل:

أولاً. كذب اليهود ومخالفتهم لكتبهم:

يعتذر بعض اليهود في عصر التنزيل عن عدم الإيمان بما جاء به محمد ﷺ بأن ما عندهم من التوراة يكفيهم، وكذلك أمثالهم من أهل الكتاب، وهم لا

فيجتنبونه، فله الحكمة البالغة في إضلال هؤلاء وبيان الحق لهؤلاء... ثم يصدر الأمر العلوي للنبي الكريم، وقد صرف الله الآيات، فافترق الناس في مواجهتها فريقين.. يصدر الأمر للنبي ﷺ أن يتبع ما أوحى إليه وأن يعرض عن المشركين، فلا يحفلهم، ولا يحفل ما يقولون من قول متهافت، ولا يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم ولجاجهم، فإنما سبيله أن يتبع ما أوحى إليه من ربه، فيصوغ حياته كلها على أساسه، ويصوغ نفوس أتباعه كذلك، ولا عليه من المشركين فإنما هو يتبع وحي الله الذي لا إله إلا هو، فماذا عليه من العبيد؟! ﴿أَتَبِعَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الأنعام: ١٠١).

الخلاصة:

لقد حسم القرآن الأمر في جملتين كشف بهما زيغ المشركين وضلالهم في اتباع أهوائهم، وردّ بهما الشبهة ودحضها، وهما:

○ ﴿لَسَاتُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي﴾ (النحل: ١٠٣).

○ ﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (النحل).

فكيف يتعلم النبي ﷺ القرآن الكريم الذي أعجزكم جميعاً أيها البلغاء والفصحاء - مع تعاونكم وتظاهركم ضده - من رجل أعجمي، لا علاقة له بالفصاحة والبيان؟!

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ ٩١).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ٩١، البقرة/ ١٤٦، الأعراف/ ١٥٧، الأنعام/ ٢٠).

يَقْرُونَ إِلَّا بِذَلِكَ، ويقولون: ﴿تُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾

(البقرة: ٩١).

ولقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم عن الإسلام، وإبائهم الدخول فيه أن عندهم الكفاية من تعاليم أنبيائهم، وأنهم ماضون على شريعتهم ووصاياهم، فهنا يفضحهم القرآن ويكشف عن حقيقة موقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم، ويثبت أنهم هُمْ هُمْ كلما واجهوا الحق الذي لا يخضع لأهوائهم.

وفيما تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى ﷺ، وقد آتاه الله الكتاب. ويزيد هنا أن رسلهم توالى تترى، يقفوا بعضهم بعضاً، وكان آخرهم عيسى ابن مريم، وقد آتاه الله المعجزات البينات، وأيده بروح القدس جبريل ﷺ فكيف كان استقبالهم لذلك الحشد من الرسل ولا آخرهم عيسى؟ كان هذا الذي يستنكره عليهم؛ والذي لا يملكون هم إنكاره، وكتبهم ذاتها تقرره وتشهد به: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ (٨٧) (البقرة).

ومحاولة إخضاع الهداة والشرائع للهوى الطارئ والنزوة المتقلبة ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة، وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته. المنطق الذي يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت - غير المصدر الإنساني المتقلب - مصدر لا يميل مع الهوى، ولا تغلبه النزوة. وأن يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت الذي لا يتأرجح مع الرضا والغضب، والصحة والمرض، والنزوة والهوى، لا أن يخضعوا الميزان

ذاته للنزوة والهوى^(١)!

وقد رد الله عليهم حججهم هذه مُصَرِّحاً بحقيقة أمرهم، وهي أنهم يدعون هذا الإيمان بالسنتهم ﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَّاءَهُ﴾ (البقرة: ٩١) من مدلول ولازم لا ينفك عنه؛ كالبشارة برسول من بني إخوانهم؛ أي: ولد إسماعيل عليه السلام، وكون ما ثبت به نبوة محمد ﷺ بمساواته لما ثبت به نبوة موسى عليه السلام، يستلزم وجوب اتباع محمد ﷺ كما اتبع موسى عليه السلام؛ لأن المدلول يتبع دليله في كل زمن وفي كل موضوع، فهم يكفرون بما وراء المنزل عليهم، وهو الحق الثابت في نفسه بالدليل حال كونه مصدقاً لما معهم، فهو مؤيدٌ عندهم بالعقل والنقل، فالحجة قائمة عليهم.

ثانياً. كتمان اليهود للحق حسداً وجحوداً:

بيّن القرآن الكريم أن أهل الكتاب لا يؤمنون بالحق الذي نزل على الرسول محمد ﷺ حسداً من عند أنفسهم؛ إذ هم يعلمون أن ما أنزل على محمد ﷺ هو الحق الذي يجدونه في التوراة والإنجيل، قال ﷺ: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (١٦) (البقرة)، وقال ﷺ أيضاً: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ (الأعراف: ١٥٧)، فهم ليسوا صادقين في قولهم السابق؛ لأن الله ﷻ أخذ عليهم فيما أنزل عليهم أن يؤمنوا بمحمد ﷺ.

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ٨٨، ٨٩.

وبهذا يجبههم جبها شديدا بما قالوا وما فعلوا؛ ويجردهم من كل حججهم ومعاذيرهم التي يسترون بها استكبارهم عن الحق، وأثرتهم البغيضة، وعزلتهم النافرة، وكرهاتهم لأن ينال غيرهم الخير، وحسدتهم أن يؤتي الله أحدا من فضله جزاء موقفهم الجحودي المنكر من الإسلام ورسوله الكريم.

قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة: ٨٨). قالوا: إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدة، ولا تستمع إلى داعية جديد! قالوها تبيها لمحمد ﷺ وللمسلمين من دعوتهم إلى هذا الدين؛ أو تعليلا لعدم استجابتهم لدعوة الرسول، ويقول الله تعالى رداً على قولتهم: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾؛ أي: طردهم وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم، فهم قد كفروا ابتداء فجازاهم الله على الكفر بالطرد وبالحيلولة بينهم وبين الانتفاع بالهدى، ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ (٨٨)؛ أي: قليلا ما يقع منهم الإيذان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء كفرهم السابق، وضلالهم القديم، أو أن هذه حالهم: أنهم كفروا، فقلما يقع منهم الإيذان، حالة لاصقة بهم يذكرها تقريراً لحقيقتهم.. وكلا المعنيين يتفق مع المناسبة والموضوع.

وقد كان كفرهم قبيحا؛ لأنهم كفروا بالنبي الذي ارتقبوه.. واستفتحوا به على الكافرين، أي ارتقبوا أن ينصروا به على من سواهم، وقد جاءهم بكتاب مصدق لما معهم: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا

جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ (البقرة: ٨٩).

وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته.. ومن ثم يصب عليهم اللعنة ويصممهم

بالكفر: ﴿فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٨٩) (البقرة).

ويوضح السبب الخفي لهذا الموقف الشائن الذي وقفوه؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة التي اختاروها، فقال ﷺ: ﴿يَسْكَمَا أَشْتَرُوا بِوَيْءِ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (٩٠) (البقرة).

﴿يَسْكَمَا أَشْتَرُوا بِوَيْءِ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا﴾، لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم! والإنسان يعادل نفسه بثمن ما يكثر أو يقل. أما أن يعادلها بالكفر فتلك أبأس الصفقات وأخسرها ولكن هذا هو الواقع. وإن بدا تمثيلا وتصويرا لقد خسروا أنفسهم في الدنيا، فلم ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز، ولقد خسروا أنفسهم في الآخرة بما ينتظرهم من العذاب المهين. وبماذا خرجوا في النهاية؟ خرجوا بالكفر، هو وحده الذي كسبوه وأخذوه!

وكان الذي حملهم على هذا كله هو حسدهم لرسول الله ﷺ أن يختاره الله للرسالة التي انتظروها فيهم، وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وكان هذا بغيا منهم وظلما، فعادوا من هذا الظلم بغضب على غضب؛ وهناك ينتظرهم عذاب مهين جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميم^(١).

ثالثاً. قتل اليهود للأنبياء:

ونظراً لعنادهم ومكابرتهم لم يبق إلا إلزامهم بالحجة بما اقترفوا من فحش المخالفة لما أنزل عليهم؛ ليعلم أنهم يتبعون أهواءهم، ويحکمون شهواتهم، ولذلك قال ﷺ: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ٩١) أي: إن كنتم صادقين في دعوكم الإيمان بما أنزل إليكم فلم تقتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بين أيديكم والحكم بها وعدم نسخها، وأنتم تعلمون صدقهم؟

فكيف قتلتم الأنبياء وقد نهيتم عن ذلك؟ فليس في التوراة أمرٌ بقتلهم، والخطاب هنا لمن حضر محمداً ﷺ، والمراد أسلافهم، وإنما عوتب بنو إسرائيل الموجودون على عهد النبي ﷺ؛ لأنهم أقرروا قتل الأنبياء، وتولوا أولئك الذين قتلوهم، ولم يستنكروا أفعالهم، قال تعالى: ﴿كَرِهُوا كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِنَبِّئَ مَا قَدْ مَتَّ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (٨٠) وَلَوْ كَانُوا يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ (٨١) (المائدة)، ومعلومٌ أيضاً أن هؤلاء الموجودين من اليهود على عهد رسول الله ﷺ قد حاولوا قتله، فهؤلاء المخاطبون لما تولوا أسلافهم كانوا بمنزلتهم؛ لأنهم رضوا فعلهم فنسب إليهم.

وهذا الخطاب توبيخٌ لهم وتقريرٌ وتعيرٌ من الله ﷻ؛ إذ كيف يقتلون أنبياء الله، وقد حرم الله عليهم في الكتاب الذي أنزل عليهم قتلهم، بل أمرهم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، فما كان منهم إلا أن قتلوهم

عناداً واستكباراً على رسل الله.

يقول صاحب "الظلال": "والقرآن يعجب من موقفهم هذا، ومن كفرهم بما وراء الذي معهم ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ﴾ (البقرة: ٩١)، وما لهم وللحق؟ وما لهم أن يكون مصدقاً لما معهم ما داموا لم يستأثروا هم به؟! إنهم يعبدون أنفسهم، ويتعبدون لعصبيتهم. لا، بل إنهم ليعبدون هواهم، فلقد كفروا من قبل بما جاءهم أنبياءهم به.. ويلقن الله تعالى نبيه ﷺ أن يجيبهم بهذه الحقيقة، كشفاً لمواقفهم وفضحاً لدعواهم: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ٩١) لم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم حقاً تؤمنون بما أنزل إليكم؟ وهؤلاء الأنبياء هم الذين جاءوكم بما تدعون أنكم تؤمنون به؟

لا، بل إنكم كفرتم بما جاءكم به موسى عليه السلام: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (البقرة: ٩٢). فهل اتخذكم العجل من بعد ما جاءكم موسى عليه السلام بالبينات، وفي حياة موسى عليه السلام نفسه، كان من وحي الإيمان؟ وهل يتفق هذا مع دعوكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم؟

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة، بل كان هنالك الميثاق تحت الصخرة، وكان هناك التمرد والمعصية: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا﴾ (البقرة: ٩٣).

والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية. يخاطب بني إسرائيل بما كان منهم، ويلتفت إلى المؤمنين

- وإلى الناس جميعاً - فيطلعهم على ما كان منهم... ثم يلحق الرسول أن يجبههم بالترذيل والتبشيع لهذا اللون من الإيثار العجيب الذي يدعونه إن كان يأمرهم بكل هذا الكفر الصريح: ﴿يَسْمَايَا مُرْكُم بِهِ إِيْمَنُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ١٣) (١).

ويقول صاحب "التحرير والتنوير": قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَزْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَتَكْفُرُونَ بِمَا وَرَّاهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة) فصله عما قبله؛ لأنه اعتراض في أثناء ذكر أحوالهم قصد الرد عليهم في معذرتهم هذه؛ لإظهار أن معاداة الأنبياء دأب لهم، وأن قولهم: ﴿تَزْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا﴾ كذب؛ إذ لو كان حقاً لما قتل أسلافهم الأنبياء الذين هم من قومهم ودعوههم إلى تأييد التوراة والأمر بالعمل بها، ولكنهم يعرضون عن كل ما لا يوافق أهواءهم. وهذا إلزام للحاضرين بما فعله أسلافهم؛ لأنهم يرونهم على حق فيما فعلوا من قتل للأنبياء.. والإتيان بالمضارع في قوله: ﴿تَقْتُلُونَ﴾ مع أن القتل قد مضى؛ لقصد استحضار الحالة الفظيعة وقرينة ذلك قوله: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (البقرة: ١٧) عطف على قوله: ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ﴾ (البقرة: ٩١)، والقصد منه تعليم الانتقال في المجادلة معهم إلى ما يزيد إبطال دعواهم الإيثار بما أنزل إليهم

خاصة، وذلك أنه بعد أن أكذبهم في ذلك بقوله: ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ﴾ كما بينا ترقى إلى ذكر أحوالهم في مقابلتهم دعوة موسى عليه السلام الذي يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بما جاءهم به، فإنهم مع ذلك قد قابلوا دعوته بالعصيان قولاً وفعلاً، فإذا كانوا أعرضوا عن الدعوة المحمدية بمعذرة أنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم، فلماذا قابلوا دعوة أنبيائهم بعد موسى عليه السلام بالقتل؟ ولماذا قابلوا دعوة موسى بما قابلوا؟ فهذا وجه ذكر هذه الآيات هنا وإن كان قد تقدم نظائرها فيما مضى فإن ذكرها هنا في محاجة أخرى وغرض جديد (٢).

الخلاصة:

دعوى اليهود أن إيمانهم بما في كتبهم يكفيهم ولا يحتاجون إلى الإيثار بأي كتب أخرى دعوى باطلة ردها القرآن من الوجوه الآتية:

- ادعائهم الإيثار بما أنزل عليهم ادعاء كاذب؛ لأنهم يخالفون ما تأمرهم به هذه الكتب.
- دعواهم تلك ناشئة عن حسد وحقد على غيرهم أن يؤتيهم الله من فضله ما يشاء.
- أنهم يكتمون الحق الذي بشرت به كتبهم من الرسالة الخاتمة ونبي آخر الزمان.
- إنكار قتلهم الأنبياء مع حرمة ذلك في التوراة التي يدعون اتباعها.

٢. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١، ج ١، ص ٦٠٨، ٦٠٩ بتصرف.

١. المرجع السابق، ص ٩١.

الشبهة السادسة والعشرون

الزعم أن كتاب أهل الكتاب خير الكتب،
ونبيهم خير الأنبياء (*)®

مضمون الشبهة:

يزعم أهل الكتاب أن كتابهم خير الكتب، ونبيهم خير الأنبياء، ويفتخرون على المسلمين بأن نبيهم كان قبل نبينا، وكتابهم قبل كتابنا، ويتتهون من هذا التخاصم إلى أنهم أولى بالله من المسلمين.

وجوه إبطال الشبهة:

(١) قيام حجة المسلمين على من ناوهم من أهل الكتاب.

(٢) الدين ليس بالتمني ولا بالغرور ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وليس كل من ادعى شيئاً يحصل له بمجرد الدعوى.

(٣) لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان.

(٤) ليس هناك أحسن ديناً ممن أخلص لله في العبادة واتبع ملة إبراهيم حنيفاً.

التفصيل:

أولاً. قيام الحجة للمسلمين:

في هذه يتخاصم أهل الأديان، فاليهود يقولون للمسلمين: نحن خير منكم، ديننا قبل دينكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن على دين إبراهيم،

(*) الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء/ ١٢٣: ١٢٥، آل عمران/ ٦٧، ٦٨، الزمر/ ٦٥).

® في "هل الهدى في اتباع اليهودية؟" طالع: الشبهة الثانية، من الجزء الثامن (مقارنة الأديان).

ولن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً، ولن تمسنا النار إلا أياماً معدودات، ولن يعذبنا الله فنحن أبناؤه وأحباؤه، وقالت النصارى مثل ذلك، فقال المسلمون: كتابنا بعد كتابكم وهو قاضٍ عليه ونبينا بعد نبيكم، وديننا بعد دينكم، وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم، فنحن خير منكم، نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام، ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا، فلا دين إلا الإسلام.

فهنا يتخاصم أهل الكتاب والمسلمون، وافتخر أهل الكتاب عليهم، وقد أفلح الله تعالى حجة المسلمين على من ناوهم من أهل الأديان؛ لأن القرآن نسخ كل كتاب، وكان رسول الله ﷺ خاتم النبيين، وقد أمر أهل الكتاب أن يؤمنوا به وبكتابه، وأن يعملوا بمقتضاه.

ثانياً. الدين ليس بالتمني، ولكنه بالإيمان والعمل الصالح:

لقد قضى الله ﷻ بين أهل الأديان في ذلك، فقال: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سَوْئاً يُجْزَ بِهِ وَلَا يُجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً﴾ (النساء/ ١٢٣)، والمعنى في هذه الآية: أن الدين ليس بالتمني ولا بالغرور، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وليس كل من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه هو على الحق سُمِعَ قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان، فليس لأحد النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله ﷻ واتباع ما شرعه الله تعالى على ألسنة الرسل الكرام، ولهذا قال ﷻ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سَوْئاً يُجْزَ بِهِ﴾، وهذا

كقوله ﷺ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨) (الزلزلة).

وقد قيل: إن الخطاب في قوله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ﴾ للمسلمين، وقيل: للمشركين، ولعل الصواب هو الثاني؛ لأن المسلمين لم يجز لأمانيتهم ذكر فيما مضى من الآيات قبل هذه الآية، وقد وعد الله المؤمنين أن يكفّر عنهم سيئاتهم، ولم يعد أولئك المشركين، قال ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٧) (العنكبوت).

ثالثاً. الإيمان شرط في قبول العمل الصالح:

بيّن الله ﷻ أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا مع الإيمان، وإلا فالشرك يحبطها كما قال ﷺ: ﴿لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَنْكَ﴾ (الزمر: ٦٥)، وذلك أن المشركين كانوا في افتخارهم يفخرون بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج وسقايتهم، وكان اليهود والنصارى يفخرون بسبقهم، فقال ﷺ: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ (١١٢) (النساء).

رابعاً. الإسلام هو دين الحق:

من ردود القرآن بعد ذلك أيضاً أنه خير بين الأديان فقال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (النساء: ١٢٥)، فلا أحد أحسن ديناً ممن أخلص العمل لربه ﷻ فعمل إيماناً واحتساباً، وهو متبع في عمله ما شرعه الله له واتبع ملة إبراهيم حنيفاً، وهؤلاء هم محمد ﷺ وأتباعه إلى يوم

القيامة، قال ﷺ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (آل عمران: ٦٨) (١).

الخلاصة:

- لقد قضى الله تعالى بين أهل الأديان حين اختلفوا في أيهم على حق، ورد الجميع إلى ميزان واحد وجعله معيار القبول عند الله تعالى؛ وهو الإيمان بالله مع العمل الصالح، وأنه لا قيمة عند الله لعمل لا يصدر عن الإيمان.
- الدين هو الإسلام ملة إبراهيم عليه السلام وأحسن العمل هو الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
- الدين ليس بالتمني ولا بالغرور، لكن بما وقر في القلب وصدقه العمل، وكان خالصاً لله ومنطوياً تحت ملة إبراهيم حنيفاً.

الشبهة السابعة والعشرون

دعوى استطاعة الإتيان بمثل القرآن (*)

مضمون الشبهة:

ادّعى نفرٌ من اليهود - أتوا إلى رسول الله ﷺ - أنهم

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٣، ج ٥، ص ٢٠٨. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٢، ص ٧٦٢.
(*) الآيتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (الأنعام / ٩٣، الأنفال / ٣١).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الإسراء / ٨٨، الرعد / ٣١، هود / ١٣، يونس / ٣٨).

الكذاب، وقيل: الأسود العنسي وسجاح زوجة مسيلمة، وكل من تنبأ وزعم أن الله قد أوحى إليه، وقيل: نزلت في كل من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي.

ثانياً. دعوة باطلة للتمويه والصد عن الإسلام:

هذه الفرية من تمويهات أهل الشرك، وقد كانوا لا يهتمون رسول الله ﷺ بالكذب، وقد قال ﷺ في ذلك: ﴿فَاتَّبِعْهُمْ لَا يُكَذِّبُوكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّأَتْ إِلَهُمْ يَحْدُونَ﴾ (٣٣) (الأنعام)، بل كانوا يوهمون عامة العرب أنه اكتسبها وجمعها كي يحفظها، وكلهم كانوا يعلمون أنه أُمِّيٌّ لم يتعلم شيئاً، فتشاوروا في شيء يقولونه؛ ليصدوا به العرب عن القرآن الكريم، فكان هذا القول المزعوم، وقد كذبهم الله ﷻ فيما استطاعوا له إثباتاً، قال ﷺ: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَفْتَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٣٨) (يونس)، وقال الله تعالى أيضاً: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ﴾ (هود: ١٣).

فدل ذلك على أن هذا القول منهم كان قولاً بلا فعل، وإلا فقد تحداهم الله غير مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلاً، وإنما هذا القول منهم يُغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم، ولذا نبه الله ﷻ على شرف هذا القرآن، وأخبر أنه لو اجتمع الإنس والجن، وتعاونوا وتضافروا فيما بينهم ما أطاقوا ذلك وما استطاعوه، فإن هذا أمر لا يستطيع، وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق جل وعلا، الذي لا نظير له ولا مثال، وهذا التحدي تكذيب من الله ﷻ لهم؛

يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، وقالوا له: إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به: ﴿وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (الأنعام: ٩٣)، وقيل: إن الحوار كان مع المشركين في مكة، ﴿وَإِذَا نُتِلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ (الأنفال: ٣١).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) لا تثبت الدعوى إلا بدليلها.
- (٢) هذه الدعوى من تمويهات المشركين على عامة العرب.
- (٣) كفر المشركين بالقرآن راجع إلى كبرهم.
- (٤) القرآن معجز لا يستطيعه الإنس والجن ولو اجتمعوا له.

التفصيل:

أولاً. الدعوى لا تثبت إلا بدليلها:

ادعاء نفر من اليهود أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن دعوى بلا دليل، كان منشؤها العناد للحق والعجز عن التحدي، وقد قالها من المشركين: النضر بن الحارث، الذي كان يختلف إلى فارس تاجراً فيمرّ بالعباد وهم يقرءون الإنجيل، فجاء مكة فوجد محمداً ﷺ قد أنزل عليه، فقال: ﴿قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾، وكان يقول: هذا أساجيع أهل الحيرة، وقال أيضاً: هذا أساطير الأولين، وقال ذلك أيضاً: عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وقد كان يكتب للنبي ﷺ الوحي، وكان يقول: إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحى إليّ، وإن كان الله ينزله، فقد أنزلتُ مثل ما أنزل الله، وقيل: إن من قال ذلك هو مسيلمة

إذ لو كانوا صادقين في دعواهم لأتوا بسما يؤيدها من الأدلة.

والدعوى ما لم تُقِيمُوا عليها

بَيِّنَاتٍ أَبْنَاؤُهَا أَذْعِيَاءُ

ثالثاً. عناد المشركين وكبرهم:

بعد أن ذكر القرآن مقولتهم: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ (الأنفال: ٣١)، يمضي السياق يصف العجب العجاب من عناد المشركين في وجه الحق الذي يغالبهم فيغلبهم، فإذا الكبرياء تصدهم عن الاستسلام له والإذعان لسلطانه، وإذا بهم يتمنون على الله - إن كان هذا هو الحق من عنده - أن يمطر عليهم حجارة من السماء، أو أن يأتيهم بعذاب أليم بدلاً من أن يسألوا الله أن يرزقهم اتباع الحق والوقوف في صفه: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَاباً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ أَرْسِلْ أَلِيباً﴾ (الأنفال)، وهو دعاء غريب يصور حالة العناد الجامح الذي يؤثر الهلاك على الإذعان للحق، حتى ولو كان حقاً، إن الفطرة السليمة حين تشك تدعو الله أن يكشف لها عن وجه الحق، وأن يهديها إليه، دون أن تجد في هذا غصاصة، ولكنها حين تفسد بالكبرياء الجاحمة تأخذها العزة بالإثم، حتى لتؤثر الهلاك والعذاب على أن تخضع للحق عندما يكشف لها واضحاً لا ريب فيه.. ويمثل هذا العناد كان المشركون في مكة يواجهون دعوة رسول الله ﷺ، ولكن هذه الدعوة هي التي انتصرت في النهاية في وجه هذا العناد الجامح^(١).

رابعاً. إعجاز القرآن لهم:

ومن ردود القرآن على هذه الفرية أيضاً قوله ﷺ: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ بَل لَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَلَمْ يَأْتِ الْذِّبَءَ أَمْثُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعاً﴾ (الرعد: ٣١)، فلو كان في الكتب الماضية كتاب تسيّر به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به الأرض وتنشق، أو تكلم به الموتى في قبورهم لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم - إذا اجتمعوا - أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور منه، ولا بسورة من مثله، ومع ذلك لا يؤمن به هؤلاء المشركون جحوداً واستكباراً^(٢).

الخلاصة:

- هذه الدعوى من مزاعم المتصدين للطعن على رسول الله ﷺ ومحاجته والتشغيب عليه، فتحدهم الرسول ﷺ بمعارضة سورة من القرآن فعجزوا عن ذلك.
- هذه الدعوى منشؤها العناد والاستكبار عن قبول الحق بدليل أنهم سألوا الله إن كان هذا القرآن الكريم هو الحق من عند الله أن يمطر عليهم حجارة من السماء أو يأتيهم بعذاب أليم؛ بدلاً من أن يسألوه الهداية للحق.

٢. المرجع السابق، ص ١٥٠٢: ١٥٠٥. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٥، ج ٩، ص ٣٢٩ وما بعدها.

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٣، ص ١٥٠٥.

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴿١١﴾ (الأحقاف: ١١).

وجوه إبطال الشبهة:

(١) الله يُمَنّ على من يشاء امتحاناً منه للناس بعضهم ببعض.

(٢) ليس عيباً في الدعوة أن يسبق إليها الضعفاء، بل إن الله في ذلك حكمة.

(٣) هذه الشبهة هي مقولة كثير من المكذّبين السابقين.

(٤) هذه المقولة منشؤها الغرور والاستكبار.

(٥) الرزق في الدنيا مترتب على أسباب قدّرها الله.

(٦) ليس كل مَنْ كثر ماله كان دينه حقاً.

التفصيل:

أولاً. الله يَمَنّ على من يشاء اختياراً:

إذا كان مشركو مكة وقريش يرون لأنفسهم الوجاهة والرياسة والشرف، وأن لهم عند الله مزيد عناية واهتمام، وبناءً على ذلك يعتقدون أن هذا القرآن - وما يدعو إليه محمد ﷺ - لو كان خيراً ما سبقهم إليه هؤلاء العبيد والمستضعفون، إذا كان الأمر كذلك، فإن القرآن يبيّن لهم أنهم قد غلطوا في ذلك الفهم غلطاً شديداً، وأخطئوا في معتقدتهم هذا خطأ بيّناً، فإن الله تعالى يَمَنّ على من يشاء من عباده، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، قال ﷻ: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ (٥٣) (الأنعام).

ثانياً. الضعفاء لا يعيبون الدعوة:

ليس عيباً في دعوة محمد ﷺ أن يسبق إليها ويهتدي

• هذه الدعوى كان هدفها التشويش على الناس والتمويه على العامة من أجل التأثير على القلوب المائلة نحو القرآن.

• بطلان هذه الدعوى يبرهن عليه الواقع؛ إذ إنهم لم يستطيعوا أن يقولوا مثله - كما زعموا - فاتضح كذبهم.

الشبهة الثامنة والعشرون

دعوى أن القرآن لو كان خيراً ما سبق إلى الإيمان به العبيد والإماء والمستضعفون (*) (٢)

مضمون الشبهة:

ادّعى الكافرون أن القرآن ليس هو الحق؛ إذ لو كان هذا القرآن خيراً حقاً ما سبقهم إلى الإيمان به المستضعفون من العبيد والإماء وأشباههم: يعنون بذلك خبّاباً وبلالاً وصهيباً وعمّاراً رضي الله عنهم، لأن هؤلاء المشركين - عند أنفسهم - يعتقدون أن لهم وجاهة عند الله وله بهم عناية، فكيف إذا يهتدي هؤلاء المستضعفون دون أهل الوجاهة والشرف؟ وكيف يستون معاً؟ قال ﷻ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا

(*) الآيتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (الأحقاف/ ١١، الأنعام/ ٥٣).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (مريم/ ٧٤، الأنعام/ ٥٣، الأحقاف/ ١١).

® في "الحكمة من استجابة الضعفاء لدعوة الأنبياء" طالع: الوجه الثالث، من الشبهة الثالثة، من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي ١).

أبان الله أن مزاعمهم هذه كلها ناشئة عن الكفر والاستكبار؛ ولذا قال ﷺ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (الأحقاف: ١١)، وقال: ﴿وَأَسْتَكْبَرْتُمْ﴾ (الأحقاف: ١٠)، وقال: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ (الأحقاف)، أي: إذا لم تحصل هدايتهم بالقرآن فسيستمرون على قولهم إنه إفك قديم، فلا مطمع في إقلاعهم عن ضلالهم في المستقبل نظراً لاستكبارهم وعنادهم وضلالهم وكبريائهم.

خامساً. أسباب الرزق مقدرة ولا علاقة لها بالكفر والإيمان:

فقوله ﷺ عقب هذه الشبهة: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ (الأنعام) ردُّ على هذه الشبهة التي خلطت بين شيئين متفارقين في الأسباب، فاشتبه على هؤلاء المشركين الجزاء على الإيمان وما أعد الله لأهله من النعيم الخالد في الآخرة، المترتب عليه ترتب المسبب على السبب المجعول عن حكمة الله ﷻ، بالرزق في الدنيا المترتب على أسباب دنيوية؛ كالتجارة والغزو والإرث والهبات، فالرزق الدنيوي لا تسبب بينه وبين الأحوال القلبية، ولكنه من مسببات الأحوال المادية، فالله أعلم بشكر الشاكرين، وقد أعد لهم جزاء شكرهم، وأعلم بأسباب رزق المرزوقين، فالتخليط بين المقامين من ضعف الفكر الناشئ عن سوء النظر وترك التأمل في الحقائق والعلل ومعلولاتها.

سادساً. كثرة المال لا تدل على رضا الرب:

ويبطل الله هذه الشبهة في مواضع أخرى، فيبين للمشركين أن هذه الحجة ليست بشيء، فليس كل مَنْ

إليها المستضعفون أمثال بلال، وصهيب، وخَبَّاب، وعَمَّار، وسُمَيَّة، وإنما الله ﷻ قد جعل ذلك فتنة للناس بعضهم ببعض، والله أعلم بالشاكر منهم والمهتدي والموفق، وهو المطلع على أقوالهم وأفعالهم وضمايرهم وأحوالهم فيهديهم إلى طريق مستقيم؛ فهو ضمان لإيمان بلا غرض دنيوي أو مادي من وراء الإيمان برسالة الرسل، فلا وجه إذا لعجب المشركين وسخريتهم بضعفاء الناس من الرجال والنساء والعييد والإماء.

ثالثاً. طبيعة الأمم المعوجة:

فهذه الشبهة أثارها كثير من الأمم المكذبة لرسولهم، فقوم نوح عليه السلام يقولون: ﴿قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ (الشعراء)، ﴿وَمَا زَنَّاكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِكُلِّ بَادِيٍّ الرَّأْيِ وَمَا زَنَّا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ (مود: ٢٧)، وكذلك رسول الله ﷺ لم يتبعه من أشراف الناس إلا قليل وآمن به كثير من الضعفاء، ولذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان - قبل إسلامه - عن بعض المسائل وقال له: فأشراف الناس يتبعونه - أي الرسول ﷺ - أم ضعفاؤهم؟، فقال: بل ضعفاؤهم، فقال هرقل: هم أتباع الرسل.

رابعاً. الغرور والاستكبار من أهم أسباب الضلال:

هذه الشبهة في حد ذاتها خطأ من أخطاء هؤلاء المشركين وحجة من حججهم الداحضة الباطلة، وهذا الخطأ منشؤه الإعجاب بالنفس والغرور بالذات، فكيف يستدلون على أن لا خير في الإسلام والقرآن الكريم بأن الذين ابتدروا الأخذ به ضعفاء القوم، وهم يعدّونهم منحطّين عنهم في الدرجة والمقام؟! ولذا

الخلاصة:

- ليس عيباً في الدعوة أن يسبق إليها الضعفاء، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده؛ امتحاناً منه لعباده بعضهم ببعض، والإيمان من أكبر عطايا الله للعبد.
- هذا الاعتقاد منشؤه الغرور والاستكبار والخطأ العقيم، فهؤلاء المتقولون يرون أنفسهم طبقة مميزة عن غيرهم، وليس هذا فحسب، بل حكموا على القرآن من هذا المنطلق، فجاء حكمهم خطأ كبيراً.
- إذا كان هؤلاء يفتخرون بالمال وكثرة العرض، فما كان المال أو العرض مقياساً لقبول العمل أو للإيمان بديانة دون غيرها، وإنما المقياس هو التقوى والعمل الصالح.

كثُر ماله كان دينه حقاً، ولا من كان أقل نفراً كان دينه باطلاً، وكأن هؤلاء لم يروا في الكفار فقيراً ولا في المؤمنين غنياً، فإن كثيراً من القرون الخوالي من أهل الكفر كانوا أحسن أثاثاً وأرفع منازل وأجمل صوراً ومناظر وأرغد عيشاً، فأهلكهم الله وأفنى أموالهم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۚ وَكَرَّ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِءً يَّآ ۖ﴾ (مريم)، ثم قال تعالى لهم: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۖ﴾ (مريم)، فهذا جواب قولهم السابق، فلَقَّن الله رسوله ﷺ كشف مغالطتهم وشبهتهم، فأعلمهم بأن ما هم فيه من نعمة الدنيا إنما هو إهمال من الله لهم؛ لأن ملاذ الكافر استدراج^(١)®.

١. للمزيد انظر: التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٨، ج ١٦، ص ١٥٣: ١٥٥ بتصرف. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ٧، ص ٤٣٣. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٢، ص ١١٠٢، ج ٦، ص ٣٢٥٨.

® في "إبطال القرآن دلالة رغد العيش على رضا الله وصحة العقيدة" طالع: الشبهة الثالثة والأربعين، من هذا الجزء.

المحور الثالث

شبهات تتعلق بالتشريعات والأوامر

أولا. شبهات تتعلق بالاعتراض على تشريعات الله ﷻ

الشبهة التاسعة والعشرون

دعوى أن البيع مثل الربا (*)

مضمون الشبهة:

يعترض المشركون على أحكام الله ﷻ، في قوله: ﷻ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥). ويستحلون الربا ويعتبرونه نوعاً من أنواع البيوع، قال الله ﷻ: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥).

وجوه إبطال الشبهة:

١) البيع يختلف في أصله عن الربا، فالبيع معاوضة بين شيئين، والربا زيادة دون مقابل، وكل معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل فهي بيع حلال، وكل زيادة لا مقابل لها فهي ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل؛ ولذا حرمها المولى ﷻ.

٢) مساوئ الربا ومفاسد النظام الربوي من علل تحريمه.

٣) جزاء من يتعامل بالربا محق بركة ماله في الدنيا، وتخطئه من المس والعذاب الأليم في الآخرة؛ وذلك

لأنه بأكله الربا يعلن الحرب على الله ورسوله ﷺ.

٤) الربا لا يحل مشكلة المعسر إنما حل مشكلته في إنظاره إلى ميسرة كما بيّن القرآن وهذا هو العلاج الناجع الشافي.

التفصيل:

أولا. البيع يختلف عن الربا:

يحتج المشركون على صحة شبهتهم بأن البيع مثل الربا، يعنون أن الزيادة عند حلول الأجل آخرًا كمثل أصل الثمن في أول العقد؛ وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكان أهل الجاهلية إذا حلّ مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لصاحب الحق: زدني في الأجل وأزيدك في المال، فكان يقال لها إذا فعلا ذلك: هذا ربا لا يحل، فإذا قيل لها ذلك قالوا: سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محلّ المال! فحرم الله ﷻ ذلك، ورد عليهم قولهم بقوله الحق: ﷻ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥)، وأوضح الله أن الأجل إذا حلّ ولم يكن عنده ما يؤدّي أنظر إلى الميسرة^(١).

وقوله ﷻ: ﷻ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، معناه: أنه أحلّ الأرباح في التجارة والشراء والبيع وحرم الربا، وهو الزيادة التي يزداد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل وتأخير دينه عليه، فأعلمهم الله أنه ليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع، والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل سواء، وذلك أنّي حرمت إحدى الزيادتين، وهي التي من وجه تأخير

١. للمزيد انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ٣، ص ٩٦، ج ٧، ص ٤٣٣. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٢، ص ١١٠٢، ج ٦، ص ٣٢٥٨.

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة / ٢٧٥).

الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة / ٢٧٥).

أحد عشر درهمًا، فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد لأجل إعداد ماله لمن يستسلفه؛ لأن المقرض تصدى لإقراضه وأعد ماله لأجله، ثم لأجل انتظار ذلك بعد محل أجله.

وكشف هاته الشبهة قد تصدى له وبينه علماء المسلمين، فقال بعضهم: من باع ثوبًا يساوي عشرة بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلًا بالعشرين، فلما حصل التراضي على هذا التقابل صارت العشرون عوضًا للثوب في المالية، فلم يأخذ المقرض العشرة الزائدة من المشتري شيئًا بدون عوض، أما إذا أقرضه عشرة بعشرين فقد أخذ المقرض العشرة الزائدة من غير عوض، ولا يقال: إن الزائد عوض عن الإمهال؛ لأن الإمهال ليس مألًا أو شيئًا يشار إليه حتى يجعله عوضًا عن العشرة الزائدة، ومرجع هذه التفرقة إلى أنها مجرد اصطلاح اعتباري فهي تفرقة قاصرة.

وأشار بعضهم في أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى تفرقة أخرى حاصلها أن الذي يبيع الشيء المساوي عشرة بأحد عشر يكون قد مكَّن المشتري من الانتفاع بالمبيع إما بذاته وإما بالتجارة به، فذلك الزائد لأجل تلك المنفعة وهي مسيس الحاجة أو توقع الزواج والربح، وأما الذي دفع درهمًا لأجل السلف فإنه لم يحصل منفعة أكثر من مقدار المال الذي أخذه، ولا يقال: إنه يستطيع أن يتجر به فيربح؛ لأن هذه منفعة موهومة غير محققة الحصول، مع أن أخذ الزائد أمر محقق على كل تقدير.

وهذه التفرقة أقرب من التفرقة الأولى، لكنها يرد عليها أن انتفاع المقرض بالمال فيه سدُّ حاجاته فهو كانتفاع المشتري بالسلعة، وأما تصديده للمتاجرة به

المال والزيادة في الأجل، وأحللت الأخرى منهما، وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها، فيستفضل فضلها، فنبه الله أنه: ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا؛ لأنني أحللت البيع وحرمت الربا، والأمر أمري والخلق خلقي، أقضي فيهم ما أشاء، وأستعبدتهم بما أريد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي ولا أن يخالف أمري، وإنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي.

ويُفهم من رد القرآن مغالطة هؤلاء المشركين حين استحلوا الربا وجعلوه كالبيع، وما هو كالبيع، فإن البيع معاوضة بين شيئين، وأما الربا الذي كانوا يأكلونه فهو زيادة عن دينهم يزيدونها عند تأخير الأجل لا يقابلها شيء، وما يؤخذ من غير مقابل فهو باطل؛ لذلك حرم الله الربا دون البيع، ولو كانا متساويين لما اختلف حكمهما عند أحكم الحاكمين، فكل ما فيه معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل الذي لا يقابله عوض فهو بيع حلال، وإنما تحرم الزيادة التي يأخذها صاحب المال لأجل التأخير في الأجل، وهي لا معاوضة فيها ولا مقابل لها، فهي ظلم^(١).

يذكر صاحب "التحرير والتنوير" أن مبنى شبهة القائلين: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥) أن التجارة فيها زيادة على ثمن المبيعات؛ لقصد انتفاع التاجر في مقابلة جلب السلع وإرصادها للطلالين في البيع الناض، ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجل، فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثلاً على أنه يرجعها له

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ٣، ص ٩٦، ٩٧ بتصرف.

القرض، أو بالسلعة المشتراة فأمر نادر فيها.

فالوجه عندي - والحديث لابن عاشور - في التفرقة بين البيع والربا أن مرجعها إلى التعليل بالمظنة مراعاة للفرق بين حالي المقرض والمشتري، فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المقرض للإنفاق على نفسه وأهله لأنهم كانوا يعدون التدابير همًا وكرهًا، وقد استعاذ منه النبي ﷺ، وحال التاجر حال التفضل. وكذلك اختلاف حالي المُسَلَّف والبائع، فحال باذل ماله للمحتاجين ليستمتع بما يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقًا؛ لأن المُسَلَّف مظنة الحاجة، ألا تراه ليس بيده مال، وحال بائع السلعة تجارة حال من تجشَّم مشقة لجلب ما يحتاجه المتفضلون وإعدادهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذلهم له ما بيدهم من المال. فالتجارة معاملة بين غنيين، ألا ترى أن كليهما باذل لما لا يحتاج إليه وآخذ ما يحتاج إليه، فالمُتسَلِّف مظنة الفقر والمشتري مظنة الغنى؛ فلذلك حرم الربا؛ لأنه استغلال لحاجة الفقير، وأحل البيع؛ لأنه إعانة لطالب الحاجات. فتبين أن الإقراض من نوع المواساة والمعروف، وأنها مؤكدة التعيين على المواسي وجوبًا أو ندبًا، وأيًا ما كان فلا يحل للمقرض أن يأخذ أجرًا على عمل المعروف، فأما الذي يستقرض مالا ليتجر به أو ليوسع تجارته فليس مظنة الحاجة، فلم يكن من أهل استحقاق مواساة المسلمين، فلذلك لا يجب على الغني إقراضه بحال فإذا أقرضه فقد تطوَّع بمعروف، وكفى بهذا تفرقة بين الحالين^(١).

والمقصود أن الشبهة التي ركنوا إليها في قولهم:

﴿إِنَّمَا أَلْبَيْعٌ مِثْلُ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥)، هي أن البيع يحقق فائدة وربحا، كما أن الربا يحقق فائدة وربحا، وهي شبهة واهية، فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة، والمهارة الشخصية، والجهد الشخصي، والظروف الطبيعية الجارية في الحياة هي التي تتحكم في الربح والخسارة، أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة، وهذا هو الفارق الرئيسي وهذا هو مناط التحريم والتحليل.

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديد، ولا مجال للماطلة في هذا ولا للمداورة! ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥). لانتفاء هذا العنصر من البيع، ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية، وعمليات الربا في أصلها مفسدة للحياة البشرية^(٢).

ولهذا نظم القرآن أهم أصول حفظ مال الأمة في هذه الآيات، فبعد أن ابتدأ بأعظم تلك الأصول، وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرها، يؤخذ من أهل الأموال أخذًا عدلاً مما كان فضلاً عن الغني ففرضه على الناس، يؤخذ من أغنيائهم فيرد على فقرائهم، سواء في ذلك ما كان مفروضاً وهو الزكاة أو تطوعاً وهو الصدقة، فأطنب في الحث عليه، والترغيب في ثوابه، والتحذير من إمساكه، ما كان فيه موعظة لمن اتعظ. عطفَ الكلام إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتزاز الأغنياء أموال المحتاجين إليهم، وهي المعاملة بالربا الذي لقبه النبي ﷺ ربا الجاهلية، وهو أن يعطي المدين

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٣،

ج ٣، ص ٨٤، ٨٥.

٢. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٢٧.

وترجمه في المدونة ببيع الآجال، ودليل مالك فيه حديث العالية. ومن العلماء من زعم أن لفظ الربا يشمل كل بيع فاسد أخذًا من حديث عائشة في تحريم تجارة الخمر، وإليه مال ابن العربي.

وفي تحريم الربا يقول ﷺ: "لعن الله الربا آكله وموكله وشاهديه"^(٤). وقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥) من كلام الله تعالى جواب لهم وللمسلمين، فهو إعراض عن مجادلتهم إذ لا جدوى فيها؛ لأنهم قالوا ذلك كفرا ونفاقا فليسوا ممن تشملهم أحكام الإسلام، وهو إقناع للمسلمين بأن ما قاله الكفار هو شبهة محضة، وأن الله العليم قد حرم هذا وأباح ذلك، وما ذلك إلا لحكمة وفروق معتبرة لوتدبرها أهل التدبر لأدركوا الفرق بين البيع والربا، وليس في هذا الجواب كشف للشبهة، فهو مما وكله الله تعالى لمعرفة أهل العلم من المؤمنين، مع أن ذكر تحريم الربا عقب التحريض على الصدقات يومئ إلى كشف الشبهة^(٥).

ثانياً. علل تحريم الربا:

لم يبلغ من تفضيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفضيع الربا، ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا - في هذه الآيات وفي غيرها في مواضع أخرى - والله الحكمة

مالاً لدائته زائداً على قدر الدين لأجل الانتظار. فإذا حل الأجل ولم يدفع زاد في الدين، يقولون: إما أن تقضي وإما أن تربى، وقد كان ذلك شائعا في الجاهلية كذا قال الفقهاء. والظاهر أنهم كانوا يأخذون الربا على المدين من وقت إسلافه وكلما طلب النظرة أعطى ربا آخر، وربما تسامح بعضهم في ذلك، وكان العباس بن عبد المطلب مشتهراً بالمراباة في الجاهلية، وجاء في خطبة حجة الوداع: "وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب"^{(١) (٢)}.

ولقد أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلاح الشرع، وهي:

١. ربا الجاهلية: وهو زيادة على الدين لأجل التأخير.

٢. ربا الفضل: وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفيه.

٣. ربا النسيئة: وهو بيع شيء من الأصناف الواردة في حديث أبي سعيد الخدري حيث قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الأخذ والمعطي فيه سواء"^(٣). وزاد المالكية نوعاً رابعاً: وهو ما يثول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيل على الربا،

١. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ (٣٠٠٩).

٢. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٣، ج ٣، ص ٧٨، ٧٩.

٣. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (٤١٤٨).

٤. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود ﷺ (٣٧٢٥)، وأبو يعلى في مسنده (٨/ ٣٩٦) برقم (٤٩٨١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٠٨٩).

٥. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٣، ج ٣، ص ٨٤.

البالغة. فلقد كانت للربا في الجاهلية مفسده وشروره، ولكن الجوانب الشائنة القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت في عالمنا الحاضر، ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث. فهذه الحملة المفزعة البادية في هذه الآيات على ذلك النظام المقيت، تتكشف اليوم حكمتها في ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية، أشد مما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى، ويدرك من يريد أن يتدبر حكمة الله وعظمة هذا الدين، وكمال هذا المنهج ودقة هذا النظام، اليوم من هذا كله ما لم يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة.

وأمامه اليوم من واقع العالم ما يصدق كل كلمة تصديقاً حياً مباشراً واقعاً. والبشرية الضالة التي تأكل الربا وتوكله تنصبُّ عليها البلايا الماحقة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي في أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها، وتتلقى - حقاً - حرباً من الله تصب عليها النعمة والعذاب.. أفراداً وجماعات، وأممًا وشعوبًا، وهي لا تعتبر ولا تفتيق!

وحينما كان السياق - من سورة البقرة - يعرض في الدرس السابق دستور الصدقة، كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يريد الله تعالى للمجتمع المسلم أن يقوم عليه، ويحب للبشرية أن تستمتع بما فيه من رحمة في مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي اللثيم.

إنهما نظامان متقابلان: النظام الإسلامي، والنظام الربوي! وهما لا يلتقيان في تصور، ولا يتفقان في

أساس، ولا يتوافقان في نتيجة. إن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر تمام المناقضة، وينتهي إلى ثمرة في حياة الناس تختلف عن الأخرى كل الاختلاف، ومن ثم كانت هذه الحملة المفزعة، وكان هذا التهديد الرعب!

إن الإسلام يقيم نظامه الاقتصادي - ونظام الحياة كلها - على تصور معين يمثل الحق الواقع في هذا الوجود يقيمه على أساس أن الله ﷻ هو خالق هذا الكون، فهو خالق هذه الأرض، وهو خالق هذا الإنسان.. هو الذي وهب كل موجود وجوده.

وأن الله ﷻ وهو مالك كل موجود بما أنه هو موجد قد استخلف الجنس الإنساني في هذه الأرض، ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى وطاقات على عهد منه وشرط، ولم يترك له هذا الملك العريض فوضى يصنع فيه ما يشاء كيف شاء، وإنما استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة، استخلفه فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله، وحسب شريعته، فما وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ، وما وقع منه مخالفًا لشروط التعاقد فهو باطل موقوف. فإذا أنفذه قوة وقسراً فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله ولا يقره المؤمنون بالله، فالحاكمية في الأرض - كما هي في الكون كله - لله وحده. والناس - حاكمهم ومحكومهم - إنما يستمدون سلطانهم من تنفيذهم لشريعة الله ومنهجه، وليس لهم - في جملتهم - أن يخرجوا عنها؛ لأنهم إنما هم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط وعهد، وليسوا ملائكة خالقين لما في أيديهم من أرزاق.

الواقع في هذا الوجود، وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا الملك العريض.

ومن ثم فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقاً، ونظام يقوم على تصور آخر، تصور لا نظر فيه لله ﷻ. ومن ثم لا رعاية فيه للمبادئ والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم حياتهم عليها.

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر، فالإنسان هو سيد هذه الأرض ابتداء، وهو غير مقيد بعهد من الله، وغير ملزم باتباع أوامر الله تعالى!

ثم إن الفرد حر في وسائل حصوله على المال، وفي طرق تنميته، كما هو حر في التمتع به. غير ملتزم في شيء من هذا بعهد من الله أو شرط، وغير مقيد كذلك بمصلحة الآخرين، ومن ثم فلا اعتبار لأن يتأذى الملايين إذا هو أضاف إلى خزائنه ورصيده ما يستطيع إضافته، وقد تتدخل القوانين الوضعية أحياناً في الحد من حريته هذه جزئياً في تحديد سعر الفائدة مثلاً؛ وفي منع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب والنهب والغش والضرر.

ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس أنفسهم، وما تقودهم إليه أهواؤهم؛ لا إلى مبدأ ثابت مفروض من سلطة إلهية!

كذلك يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد، هو أن غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال - بأية وسيلة - واستمتاعه به على النحو الذي يهوي! ومن ثم يتكالب على جمع المال وعلى المتاع به، ويدوس في

من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله، فيكون بعضهم أولياء بعض، وأن ينتفعوا برزق الله الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل، لا على قاعدة الشيوخ المطلق كما تقول الماركسية، ولكن على أساس الملكية الفردية المقيدة، فمن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قُدر عليه رزقه، مع تكليف الجميع بالعمل كُلِّ حسب طاقته واستعداده، وفيما يَسْرُه الله له، فلا يكون أحدهم كلاً على أخيه أو على الجماعة وهو قادر، وجعل الزكاة فريضة في المال محددة، والصدقة تطوعاً غير محدد.

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال، ويتجنبوا السرف والشطط فيما ينفقون من رزق الله الذي أعطاهم، وفيما يستمتعون به من الطيبات التي أحلها لهم، ومن ثم تظل حاجتهم الاستهلاكية للمال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال، وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة، وبخاصة أن المؤمن مطالب بتثمين ماله وتكثيره.

وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أموالهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين، ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد، ودوران المال في الأيدي على أوسع نطاق: ﴿كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (الحشر: ٧).

وكتب عليهم الطهارة في النية والعمل، والنظافة في الوسيلة والغاية، وفرض عليهم قيوداً في تنمية المال لا تجعلهم يسلكون إليها سبلاً تؤذي ضمير الفرد وخلقه، أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها.

وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل للحقيقة

الطريق كل مبدأ وكل صالح للآخرين!

ثم يُنشئ في النهاية نظامًا يسحق البشرية سحقًا، ويشقيها في حياتها أفرادًا وجماعات ودولًا وشعوبًا، لمصلحة حفنة من المرابين؛ ويحطها أخلاقياً ونفسياً وعصبياً؛ ويحدث الخلل في دورة المال ونمو الاقتصاد البشري نمواً سويًا وينتهي - كما انتهى في العصر الحديث - إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملي على البشرية كلها في أيدي زمرة من أحط خلق الله وأشدهم شرًا؛ وشرذمة ممن لا يرعون في البشرية إلّا ولا ذمّة، ولا يراقبون فيها عهدًا ولا حرمة.. وهؤلاء هم الذين يداينون الناس أفرادًا، كما يداينون الحكومات والشعوب - في داخل بلادهم وفي خارجها - وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهود البشرية كلها، وكد الآدميين وعرقهم ودمائهم في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فيها جهدًا!

وهم لا يملكون المال وحده، إنما يملكون النفوذ.. ولما لم تكن لهم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور ديني أو أخلاقي على الإطلاق؛ بل لما كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمثل والمبادئ؛ فإنهم بطبيعة الحال يستخدمون هذا النفوذ الهائل الذي يملكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات التي تمكنهم من زيادة الاستغلال، ولا تقف في طريق جشعهم وخسة أهدافهم.. وأقرب الوسائل هي تحطيم أخلاق البشرية وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشهوات التي يدفع فيها الكثيرون آخر فلس يملكونه، حيث تسقط الفلوس في المصائد والشباك المنصوبة! وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة، مهما أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة

في عالم الاقتصاد؛ وإلى انحراف الإنتاج الصناعي والاقتصادي كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة الممولين المرابين الذين تتجمع في أيديهم خيوط الثروة العالمية!

والكارثة التي تمت في العصر الحديث - ولم تكن بهذه الصورة البشعة في الجاهلية - هي أن هؤلاء المرابين الذين كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن في صورة مؤسسي المصارف العصرية - قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجها، وبما يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض كلها.. سواء في ذلك الصحف والكتب والجامعات والأساتذة ومحطات الإرسال ودور السينما وغيرها.. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكل أولئك المرابون عظامهم ولحومهم، ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي. هذه العقلية العامة خاضعة للإيجاء الخبيث المسموم؛ بأن الربا هو النظام الطبيعي المعقول، والأساس الصحيح الذي لا أساس غيره للنمو الاقتصادي؛ وأنه من بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري في الغرب. وأن الذين يريدون إبطاله جماعة من الخياليين - غير العمليين - وأنهم إنما يعتمدون في نظرتهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية ومثل خيالية لا رصيدها من الواقع؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح لها أن تتدخل فيه! حتى ليتعرض الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة الأمر ضحايا بائسة لهذا النظام ذاته! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفس، الذي تضطره

وعصابات المرابين العالمية لأن يجري جرياناً غير طبيعي ولا سَوِيٍّ. ويتعرض للهزات الدورية المنظمة! وينحرف عن أن يكون نافعا للبشرية كلها، إلى أن يكون وقفاً على حفنة من الذئب قليلة!

إن النظام الربوي نظام مَعِيب من الوجهة الاقتصادية البحتة، وقد بلغ من سوءه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم؛ وهم قد نشئوا في ظله، وأشربت عقولهم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق.

وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيرون هذا النظام من الناحية الاقتصادية البحتة "دكتور شاخ" الألماني ومدير بنك الرايخ الألماني سابقاً. وقد كان مما قاله في محاضرة له بدمشق عام ١٩٥٣ أنه بعملية رياضية (غير متناهية) يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جداً من المرابين. ذلك أن الدائن المرابي يربح دائماً في كل عملية؛ بينما المدين معرض للربح والخسارة. ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد - بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائماً! وأن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل، فإن معظم مال الأرض الآن يملكه - ملكاً حقيقياً - بضعة أُلُوف! أما جميع الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك، والعمال، وغيرهم، فهم ليسوا سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب المال، ويجني ثمرة كدهم أولئك الأُلُوف!

والمصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابي يجتهد في الحصول على أكبر فائدة، ومن ثم يمسك المال حتى يزيد اضطراب التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر الفائدة؛ ويظل يرفع السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم من استخدام هذا المال، لأنه لا يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل لهم منه شيء... عندئذ ينكمش حجم المال المستخدم في هذه المجالات التي تشتغل فيها الملايين؛ وتضيق المصانع دائرة إنتاجها، ويتعطل العمال، فتقل القدرة على الشراء، وعندما يصل الأمر إلى هذا الحد، ويجد المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو توقف، يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطراباً. فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد، وتعود دورة الحياة إلى الرخاء... وهكذا دواليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية. ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة!

ثم إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين، فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب المستهلكين، فهم يزيدونها في أثمان السلع الاستهلاكية فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل في جيوب المرابين في النهاية. أما الديون التي تقترضها الحكومات من بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت الربوية كذلك. إذ إن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها، وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين في نهاية المطاف... وقلما ينتهي الأمر عند هذا الحد، ولا

وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة. فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة

يكون الاستعمار هو نهاية الديون.. ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار!

ونحن هنا لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي، فهذا مجاله بحث مستقل، فنكتفي بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام للنظام الربوي المقيت:

الحقيقة الأولى: التي يجب أن تكون مستيقنة في نفوسهم - أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي في مكان. وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدين أو غيرهم سوى هذا، دجل وخداع، فأساس التصور الإسلامي - كما بينا - يصطدم اصطدامًا مباشرًا بالنظام الربوي، ونتائج العملية في حياة الناس وتصوراتهم وأخلاقهم.

الحقيقة الثانية: أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية - لا في إيمانها وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية والعملية، وأنه أبشع نظام يَمَحَقُ سعادة البشرية مُحَقًّا، ويعطل نموها الإنساني المتوازن، على الرغم من الطلاء الظاهري الخداع الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو الاقتصادي العام!

الحقيقة الثالثة: أن النظام الأخلاقي والنظام العملي في الإسلام مترابطان تمامًا، وأن الإنسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه، وأنه مختبر ومبتلى وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته، ومحاسب عليه في آخرته، فليس هناك نظام أخلاقي وحده، ونظام عملي وحده، وإنما هما معا يؤلفان نشاط الإنسان، وكلاهما عبادة يؤجر عليها إن أحسن، وإثم يؤخذ عليه

إن أساء. وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم بغير أخلاق، وأن الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية.

الحقيقة الرابعة: أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقه، وشعوره تجاه أخيه في الجماعة؛ وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يبثه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة عامة، أما في العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط وجوه الاستثمار، كي يستطيع رأس المال المستدان بالربا أن يربح ربحًا مضمونًا، فيؤدي الفائدة الربوية ويفضل منه شيء للمستدين. ومن ثم فهو الدافع المباشر لاستثمار المال في الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأبيض وسائر الحرف والاتجاهات التي تحطم أخلاق البشرية تحطيمًا.. والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينشئ أنفع المشروعات للبشرية؛ بل همه أن ينشئ أكثرها ربحًا. ولو كان الربح إنما يجيء من استئثار أحط الغرائز وأقذر الميول.. وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء الأرض. وسببه الأول هو التعامل الربوي!

الحقيقة الخامسة: أن الإسلام نظام متكامل، فهو حين يحرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه؛ وينظم جوانب الحياة الاجتماعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل، بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المطرد.

الحقيقة السادسة: أن الإسلام - حين يتاح له أن

الإيمان، كما تنشأ ثانيًا من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم الذي اجتهد المرابون في بثه وتمكينه لما لهم من قدرة على التوجيه، وملكية للنفوذ داخل الحكومات العالمية، وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة.

الحقيقة الثامنة: أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس غير الأساس الربوي.. ليست سوى خرافة، أو هي أكذوبة ضخمة تعيش؛ لأن الأجهزة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة ضخمة فعلاً! وأنه حين تصح النية، وتعزم البشرية - أو تعزم الأمة المسلمة - أن تسترد حريتها من قبضة العصابات الربوية العالمية، وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع، فإن المجال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد، الذي أراده الله تعالى للبشرية، والذي طبق فعلاً، ونمت الحياة في ظله فعلاً؛ وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وفي ظلاله لو عقل الناس ورشدوا^(١)!

ثالثاً. جزاء من يتعامل بالربا في الدنيا والآخرة:

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (البقرة: ٢٧٥).

وأريد بالذين يأكلون الربا هنا من كان على دين الجاهلية؛ لأن هذا الوعيد والتشنيع لا يناسب إلا

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ٣١٨: ٣٢٣.

® في "المقاصد الشرعية لتحريم الربا" طالع: الوجه الخامس، من الشبهة الحادية والعشرين، من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية).

ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه الخاص - لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربوي، إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعي السليم.

ولكنه فقط سيظهرها من لوثة الربا وذنسه، ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة. وفي أول هذه المؤسسات والأجهزة: المصارف والشركات وما إليها من مؤسسات الاقتصاد الحديث.

الحقيقة السابعة: - وهي الأهم - ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلمًا، بأن هناك استحالة اعتقادية في أن يحرم الله أمرًا لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه! كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون هناك أمر خبيث ويكون في الوقت ذاته حتمياً لقيام الحياة وتقدمها.. فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة، وهو مستخلف الإنسان فيها؛ وهو الأمر بتنميتها وترقيتها؛ وهو المرید لهذا كله الموفق إليه. فهناك استحالة إذن في تصور المسلم أن يكون فيما حرمه الله شيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه. وأن يكون هناك شيء خبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقبها، وإنما هو سوء التصور، وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية التي دأبت أجيالاً على بث فكرة: أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمرائي، وأن النظام الربوي هو النظام الطبيعي. وبث هذا التصور الخادع في مناهل الثقافة العامة، ومنابع المعرفة الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها، ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلاً بسعي بيوت المال والمرايين، وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر، وهي صعوبة تنشأ أولاً من عدم

التوجه إليهم؛ لأن ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا يَرَعُونَ عنها ما داموا على كفرهم، أما المسلمون فسبق لهم تشريع بتحريم الربا بقول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ (آل عمران: ١٣٠)، وهم لا يقولون: ﴿إِنَّمَا أَلْبَيْعٌ مِّثْلُ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥)، فجعل الله هذا الوعيد من جملة أصناف العذاب خاصًا للكافرين لأجل ما تفرّع عن كفرهم من وضع الربا.

وتقدم ذلك كله إنكار القرآن على أهل الجاهلية إعطاءهم الربا، وهو من أول ما نعه القرآن عليهم في مكة، فقد جاء في سورة الروم: ﴿وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّرَبِّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيبُوٓا۟ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن ذَّكَوٓرٍ تَرْبِذُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ (الروم) وهو خطاب للمشرّكين لأنّ السورة مكّية ولأنّ بعد الآية قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الروم).

ومن عادات القرآن الكريم أن يذكر أحوال الكفار إغلاظًا عليهم، وتعرضًا بتخويف المسلمين، ليكره إليهم أحوال أهل الكفر. وقد قال ابن عباس: كل ما جاء في القرآن من ذمّ أحوال الكفار فمراد منه أيضًا تحذير المسلمين من مثله في الإسلام، ولذلك قال ﷺ: ﴿وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة)، وقال: ﴿وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (البقرة).

ثم عطف إلى خطاب المسلمين فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ (البقرة: ٢٧٨) الآيات، ولعلّ

بعض المسلمين لم ينكف عن تعاطي الربا أو لعلّ بعضهم فتن بقول الكفار: إنّما البيع مثل الربا. فكانت آية سورة آل عمران مبدأ التحريم، وكانت هذه الآية إغلاق باب المذرة في أكل الربا وبيانًا لكيفية تدارك ما سلف منه.

والربا يقع على وجهين:

أحدهما: السلف بزيادة على ما يعطيه المسلف.

والثاني: السلف بدون زيادة إلى أجل، يعني فإذا لم يوف المستلف أداء الدين عند الأجل كان عليه أن يزيد فيه زيادة يتفقان عليها عند حلول كل أجل.

وقوله: ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ (البقرة: ٢٧٥) معناه: لا يقومون يوم يقوم الناس لرب العالمين إلّا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان؛ أي: إلّا قيامًا كقيام الذي يتخبطه الشيطان، أو معناه: أن حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا كقيام المجنون تشنيعًا لجشعهم... ويجوز على هذا أن يكون المعنى تشبيه ما يعجب الناس من استقامة حالهم، ووفرة مالهم، وقوة تجارتهم، بما يظهر من حال الذي يتخبطه الشيطان حتى تخاله قويًا سريع الحركة، مع أنّه لا يملك لنفسه شيئًا. فالآية على المعنى الأول وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلى أن يدخلوا النار، وهذا هو الظاهر وهو المناسب لقوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥)، وهي على المعنى الثاني تشنيع، أو توعّد بسوء الحال في الدنيا ولقبيّ المتاعب ومرارة الحياة تحت صورة يخالها الرائي مستقيمة.

والذي يتخبطه الشيطان هو المجنون الذي أصابه الصرع، فيضطرب به اضطرابات، ويسقط على الأرض

إلا الطيب، وإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه^(٢)، حتى تكون مثل الجبل^(٣).

والحديث من باب التمثيل كما هو ظاهر، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (البقرة)، قالوا: لا يجب: لا يرضى، والكفار: المستحل للربا، والأثيم: المقيم على الإثم، وإن حب الله للعبد شأن من شئونه يعرف باستعمال العبد إتمام حكم الله في صلاح عباده ونفي هذا الحب يعرف بضد ذلك.

والكفار هنا هو المتماذي على كفر أنعام الله عليه بالمال؛ إذ لا ينفق منه في سبيله، ولا يواسي به المحتاجين من عباده، والأثيم هو الذي جعل المال آلة لجذب ما في أيدي الناس إلى يده، فافترض إعسارهم لاستغلال اضطرابهم^(٤).

ثم قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٧٩) (البقرة).

ويُعلّق الأستاذ سيد قطب صاحب "الظلال" على هذه الآية قائلاً: "إن النص يعلّق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا، فأما الذي سلف فأمره إلى الله،

الأغنياء، ويتألب العمال عليهم حتى صارت هذه المسألة أعقد المسائل عندهم، وأما ما يصاب به في نفسه من الوسوس والأوهام فهو ما لا يعرفه إلا من راقب هؤلاء العابدين للمال وبلا أخبارهم، ولا أذكر عنه مثلاً على ذلك وما الأمثال فيه بقليلة؛ فمنهم من يشغله المال عن طعامه وشرابه وعن أهله وولده حتى يقصّر في حق نفسه وحقوقهم تقصيراً يُفضي إلى الخسر أو المهانة والذل، ومنهم من يركب لذلك الصعب ويقتحم الخطر حتى يكون من الهالكين.

والمراد بمحق الربا محو ما يطلب الناس بزيادة المال من اللذة وبسطة العيش والجاه والمكانة وزيادة الربا تذهب بذلك لاشتغال المرابي غالباً عن اللذة وخفض المعيشة بولاه في ماله، ولملت الناس إياه وكراحتهم له، وأما إرباء الصدقات فهو زيادة فائدتها وثمرتها في الدنيا وأجرها في الآخرة ومضاعفة الله إياها "فمعنى" يمحى الله الربا ويربي الصدقات أن سنته قضت في عابد المال الذي لا يرحم معوزاً ولا ينظر معسراً إلا بسمال يأخذه ربا بدون مقابل أن يكون محروماً من الثمرة الشريفة للثروة وهي كون صاحبها ناعماً عزيزاً شريفاً عند الناس، لكونه مصدراً خيراًهم والتفضل عليهم وإعانتهم على زمنهم، كما يكون محروماً في الآخرة من ثواب المال فهو في عدم انتفاعه بهاله هذا الضرب من الانتفاع كمن حق ماله وهلك، وقضت سُنَّته في المتصدق أن يكون انتفاعه بهاله أكبر من ماله، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "من تصدّق بعدل ثمرة^(١) من كَسْب طيّب، ولا يقبل الله

٢. الفلّو: هو المهر أول ما يؤلد.

٣. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب (١٣٤٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (٢٣٨٩)، واللفظ للبخاري.

٤. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ٣، ص ٩٧: ١٠١ بتصرف.

١. عدل ثمرة: أي بمقدار قيمتها.

وبذلك تجنب الإسلام إحداث هزة اقتصادية واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعة أثرًا رجعيًا، فهذه صفة الترغيب وإلى جوارها صفة التهيب، التهيب الذي يزلزل القلوب، ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (البقرة: ٢٧٩) حرب من الله ورسوله تواجهها النفس البشرية، حرب رهيبة معروفة المصير، مقررة العاقبة، فأين الإنسان الضعيف من تلك القوة الساحقة الماحقة؟! ولقد أمر رسول الله ﷺ عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات التي نزلت متأخرة أن يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي، وقد أمر ﷺ في خطبته يوم فتح مكة بوضع كل ربا في الجاهلية - وأوله ربا عمه العباس - عن كاهل المدينين الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد الإسلام بفترة طويلة حتى نضج المجتمع المسلم، واستقرت قواعده، وحن أن ينتقل نظامه الاقتصادي كله من قاعدة الربا الوبيئة، وقال النبي ﷺ في هذه الخطبة: "وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب.." (١). ولم يأمرهم بردّ الزيادات التي سبق لهم أخذها في حالة الجاهلية.

فالإمام مكلف - حين يقوم المجتمع الإسلامي - أن يحارب الذين يصرون على قاعدة النظام الربوي، ويعتون عن أمر الله تعالى، ولو أعلنوا أنهم مسلمون. كما حارب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامتهم للصلاة، فليس مسلمًا من يأبى طاعة شريعة

الله، ولا ينفذها في واقع الحياة!

على أن الإيدان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع من الإمام. فهذه الحرب معلنة - كما قال أصدق القائلين - على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتماعي. هذه الحرب معلنة في صورتها الشاملة الداهية الغامرة، وهي حرب على الأعصاب والقلوب، وحرب على البركة والرخاء، وحرب على السعادة والطمأنينة. حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض. حرب المطاردة والمشاكسة. حرب الغبن والظلم. حرب القلق والخوف.. وأخيرًا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول. الحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت. فالمرابون أصحاب رءوس الأموال العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر. وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات. ثم تقع فيها الشعوب والحكومات. ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب! أو يزحفون وراء أموالهم بقوة حكوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب! أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديونهم، فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجين، فيفتحون قلوبهم للدعوات الهدامة فتقوم الحرب! وأيسر ما يقع - إن لم يقع هذا كله - هو خراب النفوس، وانهيار الأخلاق، وانطلاق سعار الشهوات، وتحطم الكيان البشري من أساسه، وتدميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية المُرعبة!

إنها الحرب المشبوبة دائمًا، وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا.. وهي مسعرة الآن؛ تأكل الأخضر

١. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ (٣٠٠٩).

واليابس في حياة البشرية الضالة؛ وهي غافلة تحسب أنها تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي الذي تخرجه المصانع.. وكانت هذه التلال حريّة بأن تسعد البشر لو أنها نشأت من منبت زكي طاهر؛ ولكنها -وهي تخرج من منبع الربا الملوّث - لا تمثل سوى ركام يخنق أنفاس البشرية، ويسحقها سحقاً؛ في حين تجلس فوقه شرذمة المرايين العالميين، لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون!

لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى - ولا يزال يدعو البشرية كلها - إلى المَشْرِع الطاهر النظيف، وإلى التوبة من الإثم والخطيئة والمنهج الوبيء، فقال تعالى:

﴿وَإِنْ تُبْتَغُوا فَلَئِنْ تَبْتَغُوا رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة).

فهى التوبة عن خطيئة، إنها خطيئة الجاهلية، الجاهلية التي لا تتعلق بزمان دون زمان، ولا نظام دون نظام.. إنها هي الانحراف عن شريعة الله تبارك وتعالى ومنهجه متى كان وحيث كان.. خطيئة تنشئ آثارها في مشاعر الأفراد وفي أخلاقهم وفي تصوراتهم للحياة، وتنشئ آثارها في حياة الجماعة وارتباطاتها العامة. وتنشئ آثارها في الحياة البشرية كلها، وفي نموها الاقتصادي ذاته، ولو حسب المخدوعون بدعاية المرايين، إنها وحدها الأساس الصالح للنمو الاقتصادي!

واسترداد رأس المال مجرّداً عدالة لا يظلم فيها دائن ولا مدين.. فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى البريئة النظيفة. لها وسيلة الجهد الفردي، ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء المال لمن يعمل

فيه، ومقاسمته الربح والخسارة، ووسيلة الشركات التي تطرح أسهمها مباشرة في السوق - بدون سندات تأسيس تستأثر بمعظم الربح - وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه، ووسيلة إيداعها في المصارف بدون فائدة - على أن تساهم بها المصارف في الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة - ولا تعطيها بالفائدة الثابتة - ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت.. وللمصارف أن تتناول قدرًا معينًا من الأجر في نظير إدارتها لهذه الأموال.. ووسائل أخرى كثيرة ليس هنا مجال تفصيلها.. وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب، وتصح النيات على ورود المورد النظيف الطاهر، وتجنب المورد العفن التّن الآسن^(١)!

رابعاً. علاج الإعسار في الإنظار إلى ميسرة وليس في الربا الذي يزيد تفاقم المشكلة:

ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار.. فليس السبيل هو ربا النسئة: بالتأجيل مقابل الزيادة.. ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة. والتحيب في التصديق به لمن يريد مزيداً من الخير أوفى وأعلى:

﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة).

إنها الساحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية. إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة في هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار، إنها الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع!

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٣٠: ٣٣٢.

ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين، فالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه - إن تطوع بهذا الخير. وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين، وهو خير للجماة كلها ولحياتها المتكافلة، لو كان يعلم ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر!

ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرًا كبيرًا من حكمته إذا كان الدائن سيروح يضايق المدين، ويضيق عليه الخناق. وهو معسر لا يملك السداد، فهنا كان الأمر - في صورة شرط وجواب - بالانتظار حتى يوسر ويقدر على الوفاء، وكان بجانبه التحبيب في التصديق بالدين كله أو بعضه عند الإعسار.

على أن النصوص الأخرى تجعل لهذا المدين المعسر حظًا من مصارف الزكاة، ليؤدي دينه، ويسر حياته، قال ﷺ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهِمَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة)، وهم أصحاب الديون الذين لم ينفقوا ديونهم على شهواتهم وعلى لذائذهم، إنما أنفقوها في الطيب النظيف، ثم قعدت بهم الظروف عن سدادها!

ثم يجيء التعقيب العميق الإيجاء الذي ترجف منه النفس المؤمنة، وتتمنى لو تنزل عن الدين كله، ثم تمضي ناجية من الله يوم الحساب، قال ﷺ: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (البقرة).

واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله، ثم توفي كل نفس ما كسبت يوم عسير، له في القلب المؤمن وقع؛ ومشهده

ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهومًا معقولًا في عقول المناكيد الناشئين في هجير الجاهلية المادية الحاضرة! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسهم المتحجر البليد! - وبخاصة وحوش المرايين سواء كانوا أفرادًا قابعين في زوايا الأرض يتلمظون للفرائس من المحاويج والمنكوبين الذين تحل بهم المصائب فيحتاجون للمال والطعام والكساء والدواء أو لدفن موتاهم في بعض الأحيان، فلا يجدون في هذا العالم المادي الكز الضنين الشحيح من يمد لهم يد المعونة البيضاء؛ فيلجئون مرغمين إلى أوكار الوحوش، فرائس سهلة تسعى إلى الفخاخ بأقدامها، تدفعها الحاجة وتزجيتها الضرورة! سواء كانوا أفرادًا هكذا أو كانوا في صورة بيوت مالية ومصارف ربوية. فكلهم سواء. غير أن هؤلاء يجلسون في المكاتب الفخمة على المقاعد المريحة؛ ووراءهم ركام من النظريات الاقتصادية، والمؤلفات العلمية، والأساتذة والمعاهد والجامعات، والتشريعات والقوانين، والشرطة والمحاكم والجيش.. كلها قائمة لتبرير جريمتهم وحمايتها، وأخذ من يجرؤ على التلكؤ في رد الفائدة الربوية إلى خزائنها باسم القانون!!

نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب.. ولكننا نعرف أنها الحق، ونثق أن سعادة البشرية مرهونة بالاستماع إليها والأخذ بها: ﴿وَإِنْ كَانَتْ دُورُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ نَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة).

إن المعسر - في الإسلام - لا يطارد من صاحب الدين، أو من القانون والمحاكم، إنما ينظر حتى يوسر..

• وقد ذكر لحكمة تحريم الربا أسباب كثيرة؛ منها على سبيل المثال:

○ أن فيه أخذ مال الغير بغير عوض، وأورد عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين البيع، وهو فرق غير وجيه.

○ أن في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام مشاق الاشتغال في الاكتساب؛ لأنه إذا تعود صاحب المال أخذ الربا خف عنه اكتساب المعيشة، فإذا فشا في الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق؛ لأن مصلحة العالم لا تنتظم إلا بالتجارة، والصناعة، والعمارة.

○ أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس بالقرض.

○ أن الغالب في المقرض أن يكون غنيًا، وفي المستقرض أن يكون فقيرًا، فلو أبيح الربا لتمكن الغني من أخذ مال الضعيف.

حاضر في ضمير المؤمن، وله في ضمير المؤمن هول، والوقوف بين يدي الله في هذا اليوم خاطر يزلزل الكيان!

وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات. جو الأخذ والعطاء، جو الكسب والجزاء.. إنه التصفية الكبرى للماضي جميعه بكل ما فيه. والقضاء الأخير في الماضي بين كل من فيه، فما أجدر القلب المؤمن أن يخشاه وأن يتوقاه.

إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير؛ يقيمه الإسلام هناك لا يملك القلب فرارًا منه لأنه في الأعماق هناك!

إنه الإسلام.. النظام القوي.. الحلم الندي المثل في واقع أرضي.. رحمة الله بالبشر. وتكريم الله للإنسان. والخير الذي تشرده عنه البشرية؛ ويصدها عنه أعداء الله وأعداء الإنسان^(١)!

الخلاصة:

• البيع مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، أو نقل مال بعوض على الوجه المأذون فيه بألا يكون منهياً عنه، والربا: الزيادة على رأس المال قلت أو كثرت، سواء أكانت في القرض أو في البيع.

• الربا محرم في جميع الأديان السماوية (الإسلام، اليهودية، النصرانية) ومن علة تحريمه: أنه يسبب العداوة بين الأفراد، ويقضي على روح التعاون والتكامل بينهم، كما أنه يؤدي إلى خلق طبقة مترفة بين المجتمع تنمو على حساب غيرها بلا جهد منها، ويرجع إليها الحصيللة الحقيقية من جهد البشرية.

١. المرجع السابق، ص ٣٣٢، ٣٣٣.

الشبهة الثلاثون

دعوى اليهود استحالة وقوع النسخ عقلا ونقلًا
وإنكارهم لجوازه (*)®

مضمون الشبهة:

يدعي بعض اليهود استحالة وقوع النسخ عقلا ونقلًا؛ ولذا فإنهم أنكروا نسخ أحكام التوراة، وجحدوا نبوة عيسى عليه السلام ومحمد ﷺ، وكانوا يقولون: إن محمدًا يأمر أصحابه اليوم بأمر، ثم ينهاهم عنه غدًا!

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ، فإله هو المتصرف في خلقه، ويختبر عباده بالنسخ.
- (٢) في النسخ مراعاة مصالح الناس، وله حكمٌ جليّة.
- (٣) النسخ والبداء مختلفان.
- (٤) وجود النسخ في التوراة يرد على اليهود ادعاءهم امتناع وقوعه وجوازه.

التفصيل:

أولاً. لا مانع عقلا من وقوع النسخ، والمولى سبحانه يختبر عباده به:

يتفق معظم المسلمين على جواز النسخ في أحكام الله ﷻ؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وقد أجمع السلف على وقوعه في الشريعة وجوازه، وأنكرت ذلك

(*) الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ١٠٦، ١٠٧، آل عمران/ ٩٣).

® في "وقوع النسخ في القرآن" طالع: الشبهة السابعة عشرة، من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم).

طوائف من المتأخرين، ومن هؤلاء: أبو مسلم الأصبهاني المفسر؛ حيث قال: لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وهو قول ضعيف مردود محجوج بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة، وقد أنكرت ذلك أيضًا طوائف من اليهود، وإنما الذي حلهم على البحث في مسألة النسخ هو الكفر والعناد؛ فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله ﷻ؛ لأنه يحكم ما يشاء، كما أنه يفعل ما يريد؛ ولذا قال ﷻ: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٠٦) ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (١٠٧) (البقرة).

فيرشد الله ﷻ عباده بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر، فكما خلقهم كما يشاء، ويُسعد من يشاء، ويُشقي من يشاء، ويُمرض من يشاء، ويُوفّق من يشاء، ويُخذّل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحلّ ما يشاء، ويجرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد، لا مُعقّب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يُسألون، وهو سبحانه يختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها ﷻ، ثم ينهي عنه لما يعلمه ﷻ، فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا، وترك ما عنه زجروا، فالله ﷻ قادر على أن يأتي بالآية المحكمة قبل الآية المنسوخة، ولكنه يؤخر هذه ويبدّل هذه بتلك، وهو عالم بالأول والآخر، ويعلم ما يصلح الناس في وقت، وما يصلحهم في الوقت الآخر، ويعلم

أن الأليق بالناس والأنسب لهم في وقت ما أن يعملوا بكذا، وفي الوقت الآخر أن يعملوا بكذا، ألا ترى إلى الطبيب يذهب إليه المريض اليوم فيقول له الطبيب: لا تأكل اللحم ولا السمك ولا تشرب اللبن، وبعد يوم يأتيه المريض فيقول له الطبيب: كل اللحم واشرب اللبن ولا تأكل السمك، وبعد مدة يرخص له في الأكل من كل ذلك، والمريض يُسلم ولا يعترض أدنى اعتراض، وخاصة إذا كان يعلم أن الطبيب ماهر حاذق ثقة، فيفعل ما يؤمر به دون تردد وبنفس هادئة مطمئنة، والله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

وفي هذا المقام ردّ عظيم بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم الله - في دعوى استحالة النسخ، إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً وكفرًا، وإما نقلًا كما تحرّصه آخرون منهم افتراء وإفكًا.

والآيات السابقة وإن كانت خبرًا وخطابًا من الله تعالى لنبيه ﷺ على وجه الخبر عن عظمته، ففيها تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة، وجحدوا نبوة عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيّر ما غير الله من حكم التوراة، فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانها، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء، ونهيهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء، وإقرار ما يشاء، وإنشاء ما يشاء.

ثانيًا. في النسخ مراعاة مصالح الناس وله حكم جلية:

التعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال - في فترة

الرسالة - هو لصالح البشرية، ولتحقيق خير أكبر تقتضيه أطوار حياتها، والله خالق الناس، ومرسل الرسل، ومنزل الآيات هو الذي يقدر هذا، فإذا نسخ آية ألقاها في عالم النسيان - سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكمًا من الأحكام، أو آية بمعنى علامة وخارقة تحيى لمناسبة حاضرة وتطوى؛ كالمعجزات المادية التي جاء بها الرسل - فإنه يأتي بخير منها أو مثلها! ولا يعجزه شيء، وهو مالك كل شيء، وصاحب الأمر كله في السماوات وفي الأرض.. ومن ثم تحيى هذه التعقيبات: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝١٧﴾ (البقرة).

والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير، ورائحة التذكير بأن الله هو وليهم وناصرهم وليس لهم من دونه ولي ولا نصير.. ولعل هذا كان بسبب انخداع بعضهم بحملة اليهود التضليلية؛ وبلبله أفكارهم بحججهم الخادعة؛ وإقدامهم على توجيه أسئلة للرسول ﷺ لا تتفق مع الثقة واليقين. يدل على هذا ما جاء في الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَمَن يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝١٨﴾ (البقرة).

فهو استنكار لتشبه بعض المؤمنين بقوم موسى في تعنتهم وطلبهم للبراهين والخوارق وإعناتهم لرسولهم كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف، على نحو ما حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة.

• نسخ شريعة مع الإتيان بمثلها كنسخ شريعة هود بشريعة صالح، فإن لكل فائدة ماثلة للأخرى في تحديد أحوال أمتين متقاربتى العوائد والأخلاق، فهود نهاهم أن يبنوا بكل ريع آية يعبثون، وصالح لم ينه عن ذلك ونهى عن التعرض للناقة بسوء.

• نسخ حكم في شريعة بخير منه مثل نسخ كراهة الخمر الثابتة بقوله: ﴿قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ﴾ (البقرة: ٢١٩) بتحريمها بتأتا فهذه النسخة خير من جهة المصلحة دون الرفق وقد يكون الناسخ خيرا في الرفق، كنسخ تحريم الأكل والشرب وقربان النساء في ليل رمضان بعد وقت الإفطار عند الغروب إذا نام الصائم قبل أن يتعشى بقوله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَاتَّقِنَ بُشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (البقرة: ١٨٧)، قال في الحديث: "ففرحوا بها فرحا شديدا" (٢).

• نسخ حكم في الشريعة بحكم مثله؛ كنسخ الوصية للوالدين والأقربين بتعيين الفرائض والكل نافع للكل في إعطائه مالا، وكنسخ فرض خمسين صلاة بخمس صلوات مع جعل ثواب الخمسين للخمس، فقد تماثلتا من جهة الثواب، وكنسخ آية ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ (البقرة: ١٨٤) بقوله تعالى:

وهو تحذير لهم من نهاية هذا الطريق، وهي الضلال، واستبدال الكفر بالإيمان، وهي النهاية التي صار إليها بنو إسرائيل، كما أنها هي النهاية التي يتمنى اليهود لو قادوا إليها المسلمين (١)!

وقوله: ﴿ثَأْتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ (البقرة: ١٠٦) جواب الشرط، وجعله جوابا مشعر بأن هذين الحالين وهما النسخ والإنساء - أو النسء - لا يفارقان حالين، وهما الإتيان في وقت النسخ ووقت الإنساء بشيء هو خير من المنسوخ أو مثله أو خير من المنسي أو المنسوء أو مثله.

وقد أجملت جهة الخيرية والمثلية لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن فتجده مرادًا، إذ الخيرية تكون من حيث الاشتغال على ما يناسب مصلحة الناس، أو ما يدفع عنهم مضرة، أو ما فيه جلب عواقب حميدة، أو ما فيه ثواب جزيل، أو ما فيه رفق بالمكلفين ورحمة بهم في مواضع الشدة وإن كان حملهم على الشدة قد يكون أكثر مصلحة، وليس المراد أن كل صورة من الصور المفروضة في حالات النسخ والإنساء أو النسء هي مشتملة على الخير والمثل معا، وإنما المراد أن كل صورة منهما لا تخلو من الاشتغال على الخير منها أو المثل لها فلذلك جيء "أو" في قوله: ﴿بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ فهي مفيدة لأحد الشيئين مع جواز الجمع.

وتحقيق هاته الصور بأيديكم، ولنضرب لذلك أمثالا ترشد إلى المقصود وتغني عن البقية:

• نسخ شريعة مع الإتيان بخير منها كنسخ التوراة والإنجيل بالإسلام.

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٧) (١٨١٦).

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ١٠٢.

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٤)، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (البقرة: ١٨٥)، فأثبت كون الصوم خيراً من الفدية.

• إنساء بمعنى التأخير لشرعية مع مجيء خير منها، تأخير ظهور دين الإسلام في حين الإتيان بشرائع سبقته كل واحدة منها هي خير بالنسبة للأمة التي شرعت لها والعصر الذي شرعت فيه فإن الشرائع تأتي للناس بما يناسب أحوالهم حتى يتهيأ البشر كلهم لقبول الشريعة الخاتمة التي هي الدين عند الله فالخيرية هنا ببعض معانيها وهي نسبية.

• إنساء شريعة بمعنى تأخير مجيئها مع إرادة الله تعالى وقوعه بعد حين ومع الإتيان بمثلها كتأخير شريعة عيسى عليه السلام في وقت الإتيان بشرريعة موسى عليه السلام، وهي خير منها من حيث الاشتغال على معظم المصالح وما تحتاج إليه الأمة.

• إنساء بمعنى تأخير الحكم المراد مع الإتيان بخير منه، كتأخير تحريم الخمر وهو مراد، مع الإتيان بكراهته أو تحريمه في أوقات الصلوات فقط، فإن المأتي به خير من التحريم من حيث الرفق بالناس في حملهم على مفارقة شيء افتتنوا بمحبته.

• إنساء شريعة بمعنى بقائها غير منسوخة إلى أمد معلوم مع الإتيان بخير منها؛ أي: أوسع وأعم مصلحة وأكثر ثواباً لكن في أمة أخرى، أو بمثلها كذلك.

• إنساء آية من القرآن بمعنى بقائها غير منسوخة إلى أمد معلوم مع الإتيان بخير منها في باب آخر؛ أي أعم مصلحة، أو بمثلها في باب آخر؛ أي مثلها مصلحة أو ثواباً، مثل تحريم الخمر في وقت الصلوات وينزل في

تلك المدة تحريم البيع في وقت صلاة الجمعة.

• نسيان شريعة بمعنى اضمحلالها؛ كشرعية آدم ونوح مع مجيء شريعة موسى، وهي أفضل وأوسع، وشرعية إدريس مثلاً وهي مثل شريعة نوح.

• نسيان حكم شريعة مع مجيء خير منه أو مثله، كان فيما نزل عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات ثم نسيا معاً، وجاءت آية ﴿وَأَخَوْتُكُم مِّنَ الرِّضْعَةِ﴾ (النساء: ٢٣) على الإطلاق، والكل متماثل في إثبات الرضاعة، ولا مشقة على المكلفين في رضعة أو عشر لقرب المقدار.

وقيل: المراد من النسيان الترك، وهو حينئذ يرجع معناه وصوره إلى معنى وصور الإنساء بمعنى التأخير.

والمقصد من قوله تعالى: ﴿فَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ (البقرة: ١٠٦) إظهار منتهى الحكمة، والرد عليهم بأنهم لا يهمهم أن تنسخ شريعة بشرريعة أو حكم في شريعة بحكم آخر، ولا يقدح ذلك في علم الله تعالى ولا في حكمته ولا ربوبيته؛ لأنه ما نسخ شرعاً أو حكماً ولا تركه إلا وهو قد عوض الناس ما هو أنفع لهم منه حينئذ، أو ما هو مثله من حيث الوقت والحال، وما آخر حكماً في زمن ثم أظهره بعد ذلك إلا وقد عوض الناس في إبان تأخيره ما يسد مسده بحسب أحوالهم، وذلك مظهر الربوبية، فإنه يربي الخلق ويحملهم على مصالحهم مع الرفق بهم والرحمة، ومراد الله تعالى في تلك الأزمنة والأحوال كلها واحد وهو حفظ نظام العالم وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم أحوالهم من الاختلال بحسب العصور والأمم والأحوال إلى أن جاء بالشرعية الخاتمة وهي مراد الله تعالى من الناس،

كلها، وهو العليم بأسرارها ومكنونها ما ظهر منها وما خفي، ولا يخفى عليه شيء، والبداء يحدث للإنسان، فهو يعزم على أمر ثم يتضح له شيء متعلق بهذا الأمر كان خافيًا عنه، فيعدل عن عزمه الأول؛ كقولك: امضِ إلى فلان اليوم، ثم تقول: لا تمض إليه، فيبدو لك العدول عن القول الأول، وهذا يلحق البشر لنقصانهم[®].

واليهود إنما يدعون عدم النسخ في آيات الله ﷻ توصلاً بذلك منهم إلى إنكار آيات القرآن؛ حتى يؤكدوا أن الأحكام الواردة في التوراة باقية إلى الأبد لم يتطرق إليها نسخ، فقالوا أثناء ذلك: إن محمدًا يأمر أصحابه اليوم بأمر ثم ينهاهم عنه غدًا، واشتد طعنهم لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فجاء قوله ﷻ: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ (البقرة: ١٠٦)، والمعنى: ما نبذل من آية بغيرها أو نزل حكمها نأت بخير منها أو مثلها، ولأهل العلم في قوله ﷻ: ﴿أَوْ نُنسِهَا﴾ قولان:

القول الأول: ﴿أَوْ نُنسِهَا﴾ من النسيان الذي هو بمعنى الترك، فيكون المعنى: ما ننسخ من آية أو نتركها بلا نسخ نأت بخير منها أو مثلها، وقد قدر العلماء هنا محذوفًا تقديره كلمة "حُكْم"، فالمعنى: ما ننسخ من حكم آية أو نترك حكمها نأت بخير منها أو مثلها.

فإذا قال قائل: كيف تكون الآية باقية - أي متروكة لم

تنسخ - ويقال: نأت بخير منها أو مثلها؟

® في "حقيقة النسخ وأنه ليس من البداء" طالع: الوجه الأول، من الشبهة السابعة عشرة، من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم).

ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران: ١٩)، وقال أيضًا: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ (الشورى: ١٣)^(١).

ثالثًا. النسخ والبداء مختلفان:

وليس ما سبق من قبيل البداء، بل هو من نقل العباد من عبادة إلى عبادة، وحكم إلى حكم لضرب من المصلحة إظهارًا لحكمته وكمال مملكته، ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قُصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية، وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالمًا بمآل الأمور، وأما العالم بذلك فإنها تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح، كالطبيب المراعي أحوال العليل، فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته، فخطابه يبدل، وعلمه وإدارته لا تتبدل، ولا تتغير، فإن ذلك محال في جهة الله ﷻ.

ومن جهل اليهود أنهم جعلوا النسخ والبداء شيئًا واحدًا، ولذلك لم يُجوزوا النسخ فضلوا، والفرق بين النسخ والبداء أن النسخ: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، مع علم الله السابق بأن الحكم المرفوع مؤقت، وأنه تعالى قد وضعه لمدة معينة وسبق في علمه الأزلي أنه سينسخه؛ مثل تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد كان حلالًا فيحرم، أو كان حرامًا فيحلل، وأما البداء: فهو ظهور حكمة جديدة كانت خاصة، وهذا محال على الله تعالى فهو خالق الأشياء

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١، ج ١، ص ٦٥٩: ٦٦١.

® في "حُكْم النسخ ومقاصده" طالع: الوجه الثالث، من الشبهة السابعة عشرة. والوجه الثاني، من الشبهة الحادية والعشرين؛ من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم).

وللإجابة على ذلك قال العلماء: إن المراد بـ ﴿نُسِيَهَا﴾: ثبت لفظها وترك حكمها.

القول الثاني: أن المراد بقوله ﷺ ﴿نُسِيَهَا﴾ أي: نرفع لفظها، فلا يستقر منها في القلوب والأذهان شيء، وهو من النسيان المعهود لدى الناس، ومثال ذلك ما صحَّ عن أنس بن مالك ؓ أن الذين قُتلوا بئر معونة أنزل الله ﷻ فيهم قرآنًا يُتلى: (أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا)^(١)، ثم نُسخ ذلك بَعْدُ.

ومن أوجه الردِّ على اليهود أيضًا في دعواهم عدم وقوع النسخ: أن التوراة التي بين أيديهم ناسخة لأحكام قد تقدمتها.

ووجه الخيرية في الآيات الناسخة قد يكون من عدة جهات منها:

- أن الآيات الناسخة تكون في بعض الأحيان واضحة للأصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلنا.
- أن الآيات الناسخة، وإن كانت في بعض الأحيان أشق في العمل بها من الآيات المنسوخة، لكن ثواب العمل بها أعظم من الآيات المنسوخة.
- أن الآيات الناسخة قد تكون سهلة لينة في حفظها على الناس.

فعلى هذا تكون الخيرية في الآيات الناسخة عاجلاً أو آجلاً، عاجلاً في كون بعضها يسيراً يخفف الله ﷻ به الأحكام، وآجلاً في كون ثواب العمل بها أعظم.

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من ينكب في سبيل الله ﷻ (٢٦٤٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها عن حضور المسجد (١٥٧٧).

رابعاً. وجود النسخ في التوراة يرد على اليهود ادعاءهم امتناع وقوعه في القرآن:

ومن ردود القرآن الكريم على اليهود في إنكارهم وقوع النسخ وجوازه، أنه نص في كتابهم - التوراة - أن نوحاً عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، وبعد هذا، فإن إسرائيل حرَّم على نفسه لحوم الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك، وهذا هو النسخ بعينه، وقد حكى القرآن الكريم ذلك في قوله ﷻ: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٣) (آل عمران).

ولا وجه لليهود في اعتراضهم على وقوع النسخ وجوازه، فقد وقع ذلك في الكتب المتقدمة والشرائع الماضية، كما أحلَّ الله لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أحلَّ لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه وقد حرَّم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل، وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم، ثم رفع عنهم كيلاً يستأصلهم القتل، واليهود يعترفون بكل ذلك، ولكنهم يصدفون عنه عناداً وكفراً؛ لأن هذا كله منصوص عليه عندهم في التوراة، وهذا هو النسخ بعينه، فأمرهم الله بالرجوع إلى التوراة فإنها ناطقة بما نقول.

ولذا يقول تعالى: ﴿مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنَ

رَبِّكُمْ ﴿البقرة: ١٠٥﴾. يقول تعالى للمؤمنين: هؤلاء الذين علمتم شأنهم مع أنبيائهم حسدة، لا يلتفت إلى تكذبيهم ولا يبالي بعدوانهم، ولا يضرهم كفرهم وعنادهم، فهم لحسدهم لا يودون أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم، والقرآن أعظم الخيرات، لأنه النظام الكامل، والفضل الشامل، والهداية العظمى، والآية الكبرى، جمع به شملكم، ووصل به حبلكم، ووحد به شعوبكم وقبائلكم، وطهر به عقولكم من نزعات الوثنية، وزكى به نفوسكم من أدران الجاهلية، وأقامكم به على سنن الفطرة، وشرع لكم الحنيفية السمحة، فكيف لا يحرق الحسد عليه أكبادهم، ويخرج أضغانهم عليكم وأحقادهم. والمعنى ما يجب الذين كفروا من اليهود والنصارى ولا من المشركين أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم. أما أهل الكتاب ولا سيما اليهود فلحسدهم للعرب أن يكون فيهم الكتاب والنبوة وهو ما كانوا يحتكرون لأنفسهم، وأما المشركون فلأن في التنزيل المرة بعد المرة من قوة الإسلام ورسوخه وانتشاره ما خيب آمالهم في تربصهم الدوائر بالنبى وانتهاء أمره.

ثم إن الله تعالى رد عليهم بما بين جهلهم وجهل جميع الحاسدين، فقال: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾﴾ (البقرة)، أي أن الحاسد - لغباوته وفساد طويته - يكون ساخطاً على الله تعالى ومعتزلاً عليه أن أنعم على المحسود بما أنعم، ولا يضر الله تعالى سخط الساخطين، ولا يحول مجاري نعمه

حسد الحاسدين، فالله يختص برحمته من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم، أسند كلاً من هذين الأمرين إلى اسم الذات الأعظم؛ لبيان أنها حقه لذاته، فليس لأحد من عبدة أدنى تأثير في منحها ولا في منعها^(١).

وقال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنَّا بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ (البقرة: ١٠٩)، وذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس.. الرغبة في سلب الخير الذي يهتدي إليه الآخرون.. لماذا؟ لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم، ولكنها لأنها تعلم!

﴿حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾، والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسلام والمسلمين، وما زالت تفيض، وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتدبيراتهم كلها وما تزال، وهو الذي يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه، ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود اليهود لزعة العقيدة في نفوسهم؛ وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه، والذي أنقذهم الله منه بالإيمان، وخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم عليها يهود!

وهنا - في اللحظة التي تتجلى فيها هذه الحقيقة، وتنكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم - هنا يدعو القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد، والشر بالشر، ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأتي الله بأمره وقتما يريد.

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١، ص ٤١٢، ٤١٣.

الخلاصة:

- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، وهو جائز عقلاً ولا يترتب على وقوعه محال؛ لأن مصالح العباد تختلف باختلاف الزمان والمكان، كما أنه فعل من أفعال الله تعالى، وهو **يُفَعَّلُ** يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وقد أشار إليه القرآن في قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ١٧٦).
- وجود النسخ في الكتب السابقة يرد على اليهود في دعواهم بامتناع وقوع النسخ أو جوازه، فضلاً عن خلطهم بين النسخ بمعناه السابق، والبداء بمعنى ظهور ما كان خافياً، وهو محال في حق الله تعالى.
- النسخ متفق مع قواعد العقل والمنطق، والله **يَعْلَمُ** أعلم بما يصلح حال عباده في كل زمان ومكان، وفي مختلف أحوالهم.

الشبهة الحادية والثلاثون**استنكار تحويل القبلة (*)****مضمون الشبهة:**

استنكر السفهاء من الناس - اليهود والمنافقون

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة / ١٤٢).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة / ١٤٢: ١٤٨).

® في "تحويل القبلة" طالع: الشبهة السادسة والثلاثين، من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). والشبهة الرابعة، من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية).

ومشركو العرب - تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وتعجبوا قائلين: ﴿مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلِهِمْ أَلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ (البقرة: ١٤٢) ألا يثبتون على قبلة واحدة؟! **وجوه إبطال الشبهة:**

- (١) المشرق والمغرب ملك لله، وله **يُفَعَّلُ** التصرف فيها كيف شاء.
- (٢) في تحويل القبلة اختبار وامتحان ليظهر المؤمن من المنافق.
- (٣) مقولة اليهود ناشئة عن الحسد وكتمان الحق.
- (٤) لكل أهل ملة قبلتهم التي يتجهون إليها.
- (٥) الإخبار بقول السفهاء قبل أن يقولوه دليل على نبوة محمد **ﷺ**.
- (٦) جوهر الدين في طاعة الله وامتناله وأوامره.

التفصيل:**أولاً. المشرق والمغرب ملك لله:**

من المعلوم أن رسول الله **ﷺ** قد صلى نحو قبلة بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكان يحب أن يُوجَّه نحو الكعبة، وكانت اليهود قد فرحت بتوجهه نحو بيت المقدس، فلما أنزل الله: ﴿قَدْ رَزَى نَفْسُكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَةً رَضَئَهَا قَوْلَ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: ١٤٤)، ارتاب من ذلك اليهود، وقالوا: ﴿مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلِهِمْ أَلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ (البقرة: ١٤٢)، وقد وقع لأهل النفاق والريبة شك وزيف وتخبيط، فأنزل الله جواباً عليهم قوله **ﷻ**: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (البقرة: ١٤٢).

أهل النفاق لما حُولت القبلة: ما بأل محمد يحولنا مرة إلى ها هنا ومرة إلى ها هنا، وقال بعض المسلمين: كيف بإخواننا الذين ماتوا وقتلوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس؟! وقال أهل الشرك: كما رجع محمد إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا، أما أهل الإيمان الكامل واليقين الصادق فعلموا أن كل ذلك حق، وأنه من عند الله ﷻ وسمعوا له وأطاعوا، ورضوا به وقرت أعينهم.

وإذا فتحوil القبلة شرعه الله لحكم عظيمة؛ منها أن يظهر حال من يتبع الرسول ويطيعه ويستقبل معه حيثما توجه، ممن يرتد عن دينه، وإن كان ذلك الأمر كبيراً وعظيماً في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول، وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، قال ﷻ: ﴿وإن كانت لَكِبَرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى﴾ (البقرة: ١٤٣).

أما الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أصابهم شك، أما المؤمنون فيحصل لهم اليقين والتصديق، ويزدادون إيماناً مع إيمانهم، كما قال ﷻ: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (١٢٩) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ (التوبة)، وقال ﷻ: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ (نصت: ٤٤)، وقال تعالى: ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (الإسراء: ٨٢)، وأما من مات وقد صلى نحو بيت المقدس فقد وضع الله أن

فالاتجاهات كلها لله، وملك المشرق والمغرب وما بينهما لله سبحانه، فالحكم والتصرف والأمر كله لله وحده، وليست العبرة بالاتجاه إلى المشرق والمغرب، وإنما العبرة بطاعة الله ﷻ وامتثال أمره، كما قال ﷻ: ﴿لَيْسَ إِلَهَ أَن تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ إِلَهَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة: ١٧٧)، فحيثما وجهنا توجَّهنا، فالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصرفه، وخدامه حيثما وجهنا وتوجهنا، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله سبحانه الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك، فالجهات كلها لله، لا فضل لجهة منها على جهة بذاتها، وإن لله أن يخصص منها ما شاء فيجعله قبلة لمن يشاء: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ (البقرة: ١٤٢)، كما أراد الله ﷻ أن ينبِّه أن له ﷻ بعبده ورسوله محمد ﷺ وأتمه عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجَّههم إلى الكعبة التي هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا قال: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (١٢٩) (البقرة).

ثانياً. امتحان الناس واختبارهم:

من ردود القرآن على هؤلاء اليهود والمنافقين والمشركين أيضاً أن يوضح أن أمر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فيه امتحان واختبار وفتنة من الله ﷻ ليظهر المنافق المرتاب من المؤمن الموقن، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ (البقرة: ١٤٣)، فقد قال

ثواب صلاته لم يذهب هباء، ولا يظلم ربك أحداً، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة: ١٧٣).[®]

ثالثاً. كتمان اليهود للحق حسداً وعناداً:

من ردود القرآن أيضاً على اليهود أنه أبان حسدهم وكتماهم الحق - وذلك شأنهم وعادتهم - عناداً وكفراً، فهم يعلمون بما في كتبهم عن أنبيائهم أن الله سيوجه نبيه إلى قبلة البيت الحرام، ولهذا تهددهم الله ﷻ فقال: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفْلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: ١٣٥).

فهؤلاء اليهود يعلمون صحة ما جاء به الرسول ﷺ كما يعرف أحدهم ولده، لكنهم كاتمون للحق، لذلك قال ﷻ في الرد عليهم: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٣٦).

ومن رد القرآن عليهم أيضاً أنه بيّن أن هؤلاء لو أقيم عليهم كل دليل على صحة ما جاء به رسول الله ﷺ ولو أتى لهم بكل آية ما اتبعوه ولا اتبعوا قبلته، فهذه الآيات لا تنفع من ختم الله على قلبه؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ (البقرة: ١٤٥).

وهذا كما قال ﷻ أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ

[®] في "الحكمة من تحويل القبلة" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الرابعة، من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية). والوجه الأول من الشبهة السادسة والثلاثين، من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد).

كَلِمَتِ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿١٧﴾﴾ (يونس)، وقال أيضاً: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (يونس)، فهؤلاء قوم لا تقنعهم الدلائل ولا تصرفهم الحجج عن عنادهم، بل هم معاندون متعصّبون مقلّدون لا نظر لهم ولا استدلال.

رابعاً. لكل أهل ملة قبلتهم:

بيّن الله ﷻ أن لكل أهل ملة وأهل دين وجهة وقبلة يتجهون إليها، فلليهودي قبلة يتجه إليها، وللنصراني قبلة يتجه إليها، ولكم أيها المسلمون قبلتكم الحق التي تتجهون إليها، قال ﷻ: ﴿لِكُلِّ وَجْهٌ هُوَ مُوَلِّيًا﴾ (البقرة: ١٤٨)، وهذا كقوله ﷻ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدة: ٤٨)، وقوله ﷻ: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ (الحج: ٦٧)، وقوله أيضاً: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِيهِ﴾ (الإسراء: ٨٤)، فإذا كان الأمر كذلك، وكان لكل قوم قبلتهم، فأى شبهة من العقل لهؤلاء المشاغبين الطاعنين في النبوة والتشريع!

خامساً. دليل نبوة محمد ﷺ:

من ردود القرآن القاطعة، والتي هي أكبر دليل على نبوة محمد ﷺ فيما يخص مسألة تحويل القبلة، أن الله ﷻ أخبر نبيه ﷺ بقول السفهاء قبل أن يقولوه، وقد وقع الأمر كما أخبر ﷻ نبيه، وكما أخبر نبيه الناس.

وهذا دليل من دلائل نبوته ﷺ ونوع إعجاز للإخبار بالغيب، وكان بإمكان اليهود والمنافقين والمشركين أن يبدّلوا كلام الله ويمتنعوا عن قولهم الذي

سبحانه المشيئة في أن يوجه من يشاء إلى ما يشاء من مشرق الأرض أو مغربها.

• في تحويل القبلة ابتلاء من الله ليظهر المنافق المرتاب من المؤمن الموقن.

• مقولة اليهود ناشئة عن الحسد للمسلمين وكتمان الحق من الاعتراف بنبوة محمد ﷺ التي بشرت بها التوراة.

• لكل أهل ملة قبلتهم التي يوجهون إليها، فلماذا ينكرون على المسلمين أن تكون لهم قبلتهم الخاصة بهم.

• الإخبار بقول السفهاء قبل أن يقولوه دليل على نبوة محمد ﷺ.

• الحكمة النهائية من وراء الأحكام والأوامر والنواهي هي اتباع الشرع وامتنال الأمر، وهذا هو جوهر الدين.

الشبهة الثانية والثلاثون

الاحتجاج بفتنة النساء للعودة عن الجهاد (*)

مضمون الشبهة:

احتجَّ الجدُّ بن قيس أخو بني سلمة في التخلف عن جهاد الروم بسبب خوفه من الفتنة بنسائهم والإعجاب بجوارهم إذا هو جاهد مع الرسول، قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكْفُوْلُ أَثَدْنَ لِي وَلَا نَفْتِي﴾ (التوبة: ٤٩)، وروي أن غيره - من المنافقين - قال لما دعاهم النبي ﷺ

قالوه، ويُكذِّبوا بذلك القرآن فيما أخبر، لكنهم لم يستطيعوا؛ لأنه ليس لهم من الأمر شيء، وهذا قدر الله، والملك ملكه، وهذا كما حدث مع أبي لهب، حيث أنزل الله فيه قرآنًا يُتلى وأنه سوف يصلى نازًا ذات لهب، ومع ذلك لم يأت أبو لهب يومًا ليقول - ولو زعمًا وادعاءً -: إنه أسلم وأنه بذلك يكذب ما جاء به محمد.

ولعل من فوائد الإخبار بقول السفهاء قبل وقوعه بالإضافة إلى ما سبق، توطين النفس وتأهيلها لاستقبال ما سيقوله هؤلاء السفهاء وتهوين صدمة القول وتخفيف روعته، والإشارة إلى سفاهة القائل وجهله قبل أن يتكلم بالكلام.

سادسًا. جوهر الدين في طاعة الله:

ويبين الله في آيات أخرى - استكمالًا لهذا الرد - أن مُخَّ الدين وجوهره ليس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لذاته، ولكن البر هو المسارعة في الخيرات والإيمان بالله واتباع أوامره وامتنال طاعته، قال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة: ١٧٧)، والمعنى: أن الحكمة في هذه المسألة هي طاعة الله ﷻ وامتثال أمره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، وليس في لزوم التوجه إلى جهة المشرق والمغرب برٌّ ولا طاعة، إن لم يكن عن أمر الله وشرعه، كما قال ﷻ في الأضاحي والهدايا: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ النُّقُوى مِنْكُمْ﴾ (الحج: ٣٧).

الخلاصة:

• الكون كله ملك لله بها فيه المشرق والمغرب، وله

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (التوبة/ ٤٩).

الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (التوبة/ ٤٩).

إلى غزو تبوك: إنه ليفتكم بالنساء.

وجه إبطال الشبهة:

هذه المقولة أراد أصحابها التخلف عن الجهاد مع الرسول ﷺ، وهؤلاء بما قالوا سقطوا في الفتنة الحقيقية.

التفصيل:

هذه المقولة أراد بها أصحابها التخلف عن الجهاد مع الرسول:

هذه شبهة داحضة ما أراد بها قائلها إلا التخلف عن الجهاد والقيود عن الغزو فرارًا وهروبًا وجبنًا، ومثل هذا المنافق في نفاقه لا يخشى على نفسه إثم الافتتان بالنساء؛ إذ لا يجد من دينه مانعًا من التمتع بهن وهو يُجهن، بل شأن ذلك أن يكون مُرغبًا في هذه الغزوة.

لقد ردَّ الله تعالى شبهته وشبهة من وافقه عليها ورددوا معناها بقوله ﷺ: ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ (التوبة: ٤٩). فبدأ بأداة الافتتاح ﴿أَلَا﴾ التي تفيد التنبيه والتأمل فيما بعدها، ولتحقيق مضمونه إن كان خبرًا لتوجيه السمع والقلب له، وعبر عن افتتانهم بالسقوط في الفتنة للمبالغة، وقدم الظرف ﴿فِي الْفِتْنَةِ﴾ على عامله ﴿سَقَطُوا﴾ للدلالة على الحصر، والمعنى: ألا فليعلموا أنهم سقطوا وتردوا بهذا القول في هاوية الفتنة بأوسع معناها، لا في شيء آخر من شبهاتها أو مشابهاها، من حيث يزعمون اتقاء التعرض لشبهة نوع من أنواعها، وهو الإثم بالنظر إلى جمال نساء الروم واشتغال القلب بجمالهن، فتردوا بذلك في شر مما اعتذروا به، فعذرهم أقبح من الذنب.

يقول الشيخ ابن عاشور: "والإتيان بأداة الاستفتاح

في جملة ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ للتنبيه على ما بعدها من عجب حالهم؛ إذ عاملهم الله بنقيض مقصودهم فهم احترزوا عن فتنة فوقعوا في الفتنة. فالتعريف في الفتنة ليس تعريف العهد إذ لا معهود هنا، ولكنه تعريف الجنس المؤذن بكمال المعرف في جنسه، أي في الفتنة العظيمة سقطوا، فأى وجه فرض في المراد من الفتنة حين قال قائلهم ﴿وَلَا تَفْتِنَ﴾ كان ما وقع فيه أشدَّ مما تَفَصَّى^(١) منه، فإن أراد فتنة الدين فهو واقع في أعظم الفتنة بالشرك والنفاق، وإن أراد فتنة سوء السمعة بالتخلف فقد وقع في أعظم منها بافتضاح أمر نفاقهم، وإن أراد فتنة النكد بفراق الأهل والمال فقد وقع في أعظم نكد بكونه ملعونًا مبغوضًا للناس. وتقدم بيان ﴿الْفِتْنَةِ﴾ قريبًا.

والسقوط مستعمل مجازًا في الكون فجأة على وجه الاستعارة: شبه ذلك الكون بالسقوط في عدم التهيؤ له وفي المفاجأة باعتبار أنهم حصلوا في الفتنة في حال أمنهم من الوقوع فيها، فهم كالساقط في هوة على حين ظن أنه ماش في طريق سهل^(٢).

ثم توعدهم الله تعالى على الفتنة التي تردوا فيها بقوله: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (التوبة)، والتعبير يرسم مشهدًا كأن الفتنة فيه هاوية يسقط فيها المفتونون؛ وكأن جهنم من ورائهم تحيط بهم، وتأخذ عليهم المنافذ والمتجهات فلا يفلتون، كناية عن مقارفتهم للخطيئة كاملة وعن انتظار العقاب عليها

١. تَفَصَّى: تخلص أو تهرب.

٢. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٦، ج ١٠، ص ٢٢١.

وجوه إبطال الشبهة:

(١) تحقيق العدل في الوزن والكيل فيه مصلحة الناس جميعًا.

(٢) بخس الناس حقوقهم فساد في الأرض.

(٣) العقل يفرض على هؤلاء أن يأخذوا ما يدعوا إليه النبي على فرض احتمال صدقه.

التفصيل:

يثير أهل مدين هذه الحجة الواهية ردًا على نبي الله شعيب حين نهاهم عن نقصان المكيال والميزان والتطيف فيه، وحين نهاهم عن بخس الناس أشياءهم، ويقولون له: إذا وقع التراضي بيننا بالبخس في الأشياء، ورضي بذلك كل من البائع والمشتري فلا وجه إذا لما تأمرنا به من منعه.

وقيل: إن مما نهاهم عنه شعيب عليه السلام هو قطع الدراهم وكسرها وحذفها فهذا قولهم: ﴿أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ أي: إنما هي أموالنا ودراهمنا ودنانيرنا نفعل فيها ما نشاء، إن شئنا قطعناها وإن شئنا حذفناها، وإن شئنا طرحناها، وقد كانوا يقرضون من أطراف الصحاح من الدراهم والدنانير لتفضل لهم القراض، وكانوا يتعاملون على الصحاح عداً وعلى المقروضة وزناً، وكانوا يبخسون في الوزن.

فجاء القرآن ليصحح لهم تلك التصورات الفاسدة على النحو الآتي:

أولاً. تحقيق العدل في الوزن والكيل فيه مصلحة للناس، وهي قضية أمانة وعدالة جاءت بإقرارها الشريعة:

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَفْضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ

حتماً، جزاء الكذب والتخلف والهبوط إلى هذا المستوى المنحط من المعاذير، وتقريراً لكفرهم وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم فيه منافقون^(١).

الخلاصة:

إن الفتنة الحقيقية في القعود عن الجهاد والتخلف عن مسير رسول الله ﷺ وليست في الخروج للغزو ولا في جمال بنات الأصفر، إنما هي اعتذارات واهية، فهؤلاء قد سقطوا في الفتنة بالفعل حينما تخلفوا عن رسول الله ﷺ.

الشبهة الثالثة والثلاثون

استنكار النهي عن التطفيف أو البخس لأن الأموال ملك الأفراد يفعلون فيها ما يشاءون^(*)

مضمون الشبهة:

استنكر قوم شعيب على نبيهم حين نهاهم عن التطفيف في الميزان قائلين: إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء، ونحن راضون فيما بيننا وبين بعضنا بالبخس، فلم تمنعنا منه؟! قال ﷺ حكاية عنهم: ﴿قَالُوا يَشْعِبُ أَصْلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ (هود).

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٣، ص ١٦٦٤.
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (هود / ٨٧).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (هود / ٨٤: ٨٨، الشعراء / ١٨١: ١٨٤).

وهي تختلف من الجذور مع سائر النظريات الاجتماعية والأخلاقية التي ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتهم وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لهم.

وهي حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت ينعدم تأثيرها بالمصالح المادية القريبة؛ كما ينعدم تأثيرها بالبيئة والعوامل السائدة فيها.

فلا يكون المستحکم في أخلاق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو كونهم يعيشون على الزراعة أو يعيشون على الرعي أو يعيشون على الصناعة.. إن هذه العوامل المتغيرة تفقد تأثيرها في التصور الأخلاقي وفي قواعد المعاملات الأخلاقية، حين يصبح مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة الله، وحين تصبح قاعدة الأخلاق هي إرضاء الله وانتظار ثوابه وتوقي عقابه، وكل ما يدعيه أصحاب المذاهب الوضعية من تبعية الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجتماعي للأمة يصبح لغواً في ظل النظرة الأخلاقية الإسلامية: ﴿وَلَا تَقْصُورُوا أَلَمِكِيَالِ وَالْمِيزَانَ﴾ إِنَّيْ أَرْسَلْتُكُمْ بِخَيْرٍ ﴿٨٤﴾.

فقد رزقكم الله رزقاً حسناً، فلستم في حاجة إلى هذه الدناءة لتزدادوا غنى، ولن يفقركم أو يضركم أن لا تنقصوا المكيال والميزان، بل إن هذا الخير ليهدده ما أنتم عليه من غش في المعاملة، أو غصب في الأخذ والعطاء.

﴿وَأَيُّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحْطِطُ﴾ (٨٤) ﴿﴾، إما في الآخرة عند الله، وإما في هذه الأرض حين يؤتي هذا الغش والغصب ثمارهما المرة في حالة المجتمع وفي حركة التجارة، وحين يذوق الناس بعضهم بأس بعض، في كل حركة من الحركات اليومية وفي كل

إِنَّيْ أَرْسَلْتُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحْطِطُ ﴿٨٤﴾ وَيَقُولُوا أَتَمَكِيَالِ وَالْمِيزَانَ بِالْفِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ يَقِيْتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ (مورد).

والقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة بعد قضية العقيدة والدينونة، أو هي قضية الشريعة والمعاملات التي تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة، فقد كان أهل مدين - وبلادهم تقع في الطريق من الحجاز إلى الشام - ينقصون المكيال والميزان، ويبخسون الناس أشياءهم، أي ينقصونهم قيمة أشياءهم في المعاملات، وهي رذيلة تمس نظافة القلب واليد كما تمس المروءة والشرف، كما كانوا - بحكم موقع بلادهم - يملكون أن يقطعوا الطريق على القوافل الذاهبة الآية بين شمال الجزيرة وجنوبها، ويتحكموا في طرق القوافل ويفرضوا ما يشاءون من المعاملات الجائرة التي وصفها الله في هذه السورة.

ومن ثم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة الله وحده بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ والعطاء، ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول، فهي بذلك ضماناً لحياة إنسانية أفضل، وضمناً للعدل والسلام في الأرض بين الناس، وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من الله وطلب رضاه، فتستند إلى أصل ثابت، لا يتأرجح مع المصالح والأهواء.

إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة. هذه هي نظرة الإسلام،

تعامل وفي كل احتكاك.

ومرة أخرى يكرر شعيب عليه السلام نصحه في صورة إيجابية بعد صورة النهي السلبية: ﴿وَيَقْوُوا أَوْفُوا أَلْمِيزَاتِ وَالْمِيزَاتِ بِالْقِسْطِ﴾. وإيفاء الكيل والميزان أقوى من عدم نقصهما؛ لأنه أقرب إلى جانب الزيادة.

وللعبارة ظل في الحس، وظل الإيفاء غير ظل عدم النقص، فهو أكثر سباحة ووفاء.

ثانياً. بخص الناس حقوقهم فساد في الأرض:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾. وهذه أعم من المكيلات والموزونات، فهو يشمل حسن تقويم أشياء الناس من كل نوع: تقويمها كيلاً أو وزناً أو سعراً أو تقديرًا، وتقويمها ماديًا أو معنويًا. وقد تدخل في ذلك الأعمال والصفات؛ لأن كلمة "شيء" تطلق أحيانًا ويراد بها غير المحسوسات.

وبخص الناس أشياءهم فوق أنه ظلم يشيع في نفوس الناس مشاعر سيئة من الألم أو الحقد، أو اليأس من العدل والخير و حسن التقدير، وكلها مشاعر تفسد جو الحياة والتعامل والروابط الاجتماعية والنفوس والضوائر، ولا تُبقي على شيء صالح في الحياة.

﴿وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (هود: ٨٥) والعثو هو الإفساد، فلا تفسدوا متعمدين الإفساد، قاصدين إلى تحقيقه، ثم يوقظ وجدانهم إلى خير أبقى من ذلك الكسب الدنس الذي يحصلون عليه بنقص المكيال والميزان وبخص الناس أشياءهم في التقدير: ﴿بَقِيَتْ لِلَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (هود: ٨٦).

فما عند الله أبقى وأفضل، وقد دعاهم في أول حديثه إلى عبادة الله وحده أي: الدينونة له بلا شريك، فهو يذكرهم بها هنا، مع ذكر الخير الباقي لهم عند الله إن آمنوا كما دعاهم، واتبعوا نصيحته في المعاملات وهي فرع عن ذلك الإيمان.

﴿بَقِيَتْ لِلَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، ثم يخلي بينهم وبين الله الذي دعاهم إليه، ويبين لهم أنه لا يملك لهم شيئًا، كما أنه ليس موكلًا بحفظهم من الشر والعذاب، وليس موكلًا كذلك بحفظهم من الضلال ولا مسئولًا عنهم إن هم ضلُّوا، إنما عليه البلاغ وقد أداه: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ﴾ (٨١) ومثل هذا الأسلوب يُشعر المخاطبين بخطورة الأمر، وبثقل التبعة، ويوقفهم وجهاً لوجه أمام العاقبة بلا وسيط ولا حفيظ.

ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردُّوا على الانحراف والفساد وسوء الاستغلال، فقالوا له: ﴿يَسْخِيبُ أَصْلَوْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ (هود: ٨٧).

وهو رد واضح التهكم، بين السخرية في كل مقطع من مقاطعه، وإن كانت سخرية الجاهل المطموس، والمعاند بلا معرفة ولا فقه: ﴿أَصْلَوْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوُا﴾. فهم لا يدركون أو لا يريدون أن يدركوا أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة، ومن صور العبودية والدينونة، وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله، وبأن ما يعبدون من دونه هم وآباؤهم، كما أنها لا تقوم إلا

بتنفيذ شرائع الله في التجارة وفي تداول الأموال وفي كل شأن من شئون الحياة والتعامل. فهي لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة^(١).

ثالثاً. العقل يفرض على هؤلاء أن يأخذوا بما دعاهم إليه نبيهم:

وقد ردّ نبي الله شعيب عليهم بقوله: ﴿قَالَ يَنْقُورُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخْلِفَكُمْ إِلَيَّ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (٨٨) (مرد).

والمعنى: إن كنت على بينة من ربي فماذا يسعكم في تكذبي؟ أو ماذا ينجيكم من عاقبة تكذبي؟ وهو تحذير لهم على فرض احتمال أن يكون صادقاً، فالحزم أن تأخذوا بهذا الاحتمال، والحزم أيضاً أن تنظروا في كنه ما نهيتكم عنه لتعلموا أنه لصلاحكم وفائدتكم ونفعكم، وفيه سداد أمركم وجلب الخير والسعادة لكم، فإن ما نهيتكم عنه هو العدل والقسط بأن توفوا الناس حقوقهم مما يكال أو يوزن على ما وجب لهم من التمام بغير بخس ولا نقص، وما أنا ب قريب عليكم، ولكن الله عليكم رقيب وحفيظ في معاملتكم وسائر أحوالكم، ثم بين لهم أيضاً تعليل نهيه بأنه يراهم بخير وسعة ونعمة، وثروة واسعة في الرزق، فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيته والإضرار بعباده، ففي هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير حق، ثم ذكر

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ١٩١٨، ١٩١٩.

بعد هذه العلة علة أخرى، وهي التذكير لهم بعذاب الآخرة، كما أن العلة الأولى فيها التذكير لهم بنعمة الدنيا، وذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُصُوا أَلْمِيزَالَ وَالْمِيزَانَ إِنَّ فِي أَرْبَابِكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنَّ أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾ (٨٤) وَيَنْقُورُ أَوْفُوا أَلْمِيزَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥) (مرد).

والمراد بالإيفاء في الكيل والميزان هو الإتمام والعدل، وهو عدم الزيادة والنقص، وهذا يؤدي إلى أن يأخذ كل واحد حقه دون تعد ولا ظلم، وهذا مما تواطأت عليه العقول الرشيدة، وتوافقت عليه الفطر السليمة.

وفي قوله ﷺ لهم: ﴿وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ (مرد: ٨٨) إشارة إلى تعريفهم ما جهلوه، وتنبيههم إلى ما غفلوا عنه، وهو أن الله ﷻ هو الرازق، وما أموالهم التي ادّعوا إضافتها لهم على وجه التملك الخاص ما هي إلا رزق الله، فالمال مال الله على الحقيقة، وهم مستخلفون عليه، فأبان بذلك مغالطتهم وخطأهم في قولهم: ﴿أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوُ﴾ (مرد: ٨٧)، ولذلك قال لهم: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ﴾ (٨٩) (مرد)؛ إذ الله هو الحفيظ عليهم والمراقب لهم في أفعالهم وتصرفاتهم في أموالهم، فما ينبغي لهم أن يتصرفوا فيها إلا بالحق وبما يوافق مراد الله الذي وهبهم إياها.

الخلاصة:

- تحقيق العدل في الوزن والكيل يؤدي إلى أن يأخذ كل إنسان حقه دون تعد أو ظلم، أما بخس الناس حقوقهم فهو فساد في الأرض.

الحسد والاستكبار، وجوابه مليء بالجهل والغباوة، لأنه لا يمكن لأحد أن يعترض على الله، فله الحجة البالغة. (٢) قياس إبليس قياس فاسد، ولا نسلم بأن النار خير من الطين، بل العكس هو الصحيح.

التفصيل:

أولاً. عذر أقبح من ذنب:

مقولة إبليس - لعنه الله - هي من العُذر الذي هو أقبح وأكبر من الذنب، فقد امتنع من الطاعة؛ لأنه يرى نفسه فاضلاً وآدم مفضولاً، فكأنه قال: أنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له، والفاضل لا يؤمر بالسجود للمفضول؟!!

ثم ذكر إبليس - لعنه الله - حجته في الاستنكاف عن السجود لآدم، وهي أنه خير منه لأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلق منه آدم ﷺ وهو الطين، فنظر اللعين إلى أصل العنصر، ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله ﷻ خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس الملعون قياساً فاسداً في مقابلة النص: ﴿فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ﴾ (ص)، فأخطأ، فقبحه الله في قياسه الفاسد.

وجواب إبليس السابق يتضمن ضرورياً من الجهل الفاضح، وما أوقعه في ذلك - لعنه الله - إلا حسده وكبره؛ فإنها يعميان البصائر، ويتمثل ذلك فيما يلي:

١. الاعتراض على ربه وخالقه كما تضمنه جوابه، ومثله في هذا كل من يعترض على كلام الله ﷻ فيما لا يوافق هواه، وهذا كفر لا يقع مثله من مؤمن بالله وبكتابه، فإن المؤمن إذا خفيت عليه حقيقة أو حكمة لله في شيء من كلامه بحث عنها بالتفكير والبحث وسؤال

• العقل والمنطق يفرضان على هؤلاء أن يعقلوا ما أمرهم به نبيهم لاحتمال الصحة فيه، فإن ظهر الصلاح والفائدة والنفع لم يسؤهم ذلك، وإن ظهر الفساد عادوا إلى اعتقادهم.

• الله هو الرازق، والمال أمانة مستودعة عند الإنسان، ومن ثمَّ يعاقب عليه إن أنفق في غير موضعه، ويثاب عليه إن أنفق في موضعه.

ثانياً. شبهات تتعلق بالاعتراض على أوامر الله ﷻ

الشبهة الرابعة والثلاثون

دعوى أن خيرية إبليس على آدم في الخلق

تمنعه من السجود له (*)

مضمون الشبهة:

اعترض إبليس على السجود لآدم بحجة مؤداها أنه لا يسجد الفاضل للمفضول، وهو يرى أنه أفضل من آدم؛ لأنه مخلوق من النار، وآدم مخلوق من الطين، والنار أشرف من الطين في أصل العنصر، فكيف يسجد له؟! قال تعالى: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ (الأعراف).

وجهاً لإبطال الشبهة:

(١) مقولة إبليس عذر أقبح من ذنب، ومنشؤها

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الأعراف/ ١٢، الحجر/ ٣٣، ص/ ٧٦، الإسراء/ ٦١، ٦٢).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأعراف/ ١٣، الحجر/ ٣٤، ص/ ٧٥، البقرة/ ٣٤).

العلماء، وصبر إلى أن يهتدي إلى ما يطمئن به قلبه، مكتفياً قبل ذلك بأن الله ﷻ يعلم ما لا يعلم من حقائق خلقه، وحكم شرعه، وفوائد أمره ونهيه، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝﴾ (الملك)، فهو ﷻ لا يعترض عليه ذو عقل بعقله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله.

٢. الاحتجاج على ربه بما يؤيد به اعتراضه، والمؤمن المذعن لا يحتج على ربه، بل يعلم أن الله الحجة البالغة: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ﴾ (الأنعام: ١٤٩).

٣. جعل امتثال أمر الرب ﷻ مشروطاً باستحسان العبد له، وموافقته لرأيه وهواه، وهو رفض لطاعة الرب، وترفع عن مرتبة العبد، وتعالٍ منه إلى وضع نفسه موضع الند، وهو في حكم الدين كفر، وفي العقل حماقة وجهل، فإن الرئيس لأية حكومة أو جيش أو جمعية أو شركة إذا كان لا يطيعه المرءوسون له إلا فيما يوافق أهواءهم وآراءهم، لا يلبث أمرهم أن يفسد بأن تحتل الحكومة وتسقط، وينكسر الجيش ويهلك، وتنحل الشركة وتُفلس، فإذا كان الصلاح والنظام في كل أمر يتوقف على طاعة الرئيس، وهو ليس رباً تجب طاعته لذاته ولا لنعمه، ولا معصوماً من الخطأ فيما يأمر به، فما القول في وجوب طاعة رب العالمين على عبده؟! ولذا قال الحسن: قاس إبليس، وهو أول من قاس، يعني قوله: ﴿خَيْرٌ مِنْهُ﴾ (الأعراف: ١٢).

ثانياً. استدلال فاسد:

إن استدلال إبليس على الخيرية بالمادة التي كان منها التكوين استدلال فاسد من عدة وجوه:

١. أن خيرية المواد بعضها على بعض ليس من

الحقائق التي يمكن إثباتها بالبرهان، وإنما هي أمور اعتبارية تختلف فيها الآراء والأهواء، وأصول المخلوقات المختلفة التركيب عناصر بسيطة قليلة يرجح أنها متحولة عن أصل واحد.

٢. أن بعض الأشياء النفيسة أصلها خسيس، فالمسك من الدم، وجوهر الألماس من الكربون الذي هو أصل الفحم، وكذلك قد يكون الخسيس أصله نفيس؛ مثل الأقدار التي تبقى من مادة الطعام الذي يُشتهى ويُحب.

٣. أن الملائكة خلقوا من النور، وإبليس خلق من مارج من النار، قال ﷻ: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ (الكهف: ٥٠)، وقال أيضاً: ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ۝﴾ (الرحمن)، والمارج من النار هو اللهب المختلط بالدخان، فما فوقه دخان، وما تحته لهب صاف، فإن مادة المارج معناها الخلط والاضطراب، ولا شك في أن النور خير من النار، والنار الصافية خير من اللهب المختلط بالدخان، وقد سجد الملائكة المخلوقون من النور امتثالاً لأمر الله ﷻ، فكان أولى به أن يسجد هو، بل كان أولى بأن يقال له: أولى لك فأولى.

٤. إذا سلمنا جدلاً أن خيرية الشيء ليست في ذاته وصفاته الخاصة التي تفصلها عن غيرها من مقومات نوعه ومشخصات نفسه وصفاته التي يمتاز بها عن غيره، وإنما هي تابعة للمادة التي هي أصل جنسه، فلا نُسلم أن النار خير من الطين.

فإن جميع الأحياء النباتية والحيوانية في هذه الأرض مخلوقة من الطين بالذات أو بالواسطة، وهي خير ما

رَجِمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ ﴿ص﴾.

الخلاصة:

• امتناع إبليس عن السجود لآدم عليه السلام لأنه يرى نفسه فاضلاً و آدم مفضولاً، وقاس ذلك على أصل الخلق لكليهما، وهو قياس فاسد، لأنه يرى مادة خلقه خيراً من مادة خلق آدم، وغاب عنه تشريف الله تعالى لآدم حين خلقه بيديه، وأمر الملائكة بالسجود له تشريفاً وتعظيماً.

• الحسد والاستكبار هما اللذان دفعا إبليس أن يرد على المولى ﷺ بأنه خير من آدم، ولا يصح السجود له، وفي هذا الرد من الجهل والغباء الكثير، فضلاً عن الاعتراض على أمر المولى ﷺ وتوهم أن الطاعة لله لا تكون إلا فيما يوافق الهوى.

الشبهة الخامسة والثلاثون

استنكار الإنفاق على الفقراء لأن الله

لَوْ شَاءَ لَأُطْعِمَهُمْ (*)

مضمون الشبهة:

استنكر المشركون المعاندون الإنفاق - مما رزقهم الله ﷻ - على المحتاجين والفقراء من المسلمين محتجين بأن الله لو شاء لأغنى هؤلاء المحتاجين ولأطعمهم من رزقه، ويقولون: نحن نوافق مشيئة الله ﷻ فيهم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ

فيها بكل نوع من أنواع الاعتبار التي تعرفها العقول، وليس للنار أو لمارجها مثل هذه المزايا ولا ما يقرب منها، ثم إن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة، ولهذا خان إبليس عنصره، ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله ﷻ، والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة.

٥. أن اللعين غفل عن التشريف العظيم والتكريم الذي خص الله به آدم من خلقه بيده، والنفخ فيه من روحه، وجعل استعداداته العلمي والعملية فوق استعداد غيره من خلقه، ومن تشريفه بأمر الملائكة بالسجود له.

فهذه كلها أصول الجهل والغباء التي أوقع إبليس فيها حسده لآدم واستكباره عن طاعة الله بالسجود له، فكان بدء الذنوب الكبير، قال ﷻ: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٦﴾﴾ (البقرة)، وقال تعالى له: ﴿فَاهْطِ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴿١٣﴾﴾ (الأعراف: ١٣). فكان جزاؤه اللعنة والطرده من رحمة الله

تعالى، قال ﷻ: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّمَّنْ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُمْ مِّن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَخَرِّجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (يس / ٤٧).

الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (يس / ٤٧).

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ٨، ص ٣٣٠.

كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴿٤٧﴾
(يس: ٤٧).

وجها إبطال الشبهة:

- (١) هذه مقولة ضلال يُقصد بها الاستهزاء، ولا حجة فيها لأن المؤمن لا يعترض على مشيئة الله.
- (٢) مقولتهم تدل على بخلهم وتمسكهم بالدنيا، فإن الغنى والفقر ابتلاء من الله للناس ببعضهم.

التفصيل:

أولاً. هذه مقولة ضلال، لا حجة فيها:

يبين الله ﷻ أن اعتراض الكافرين على المؤمنين حين يأمرهم بالإنفاق على الفقراء والمحاييج اعتراض باطل، وحُجَّةٌ داحضة حين قالوا: أيقرهم الله ونطعمهم نحن، لو شاء الله لأغناهم كما أغنانا، وما هذه المقالة منهم إلا ضلال ظاهر، كما قال ﷻ: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (يس)، وهذا على قول من قال من أهل التأويل: إن هذه الجملة السابقة من قول الله لهم ردًا على مقالتهم، أو حكاية قول المؤمنين لهم، وقد كان هؤلاء الكافرون يسمعون من المؤمنين أنهم يعلّقون أفعال الله ﷻ بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأغنى فلانًا، ولو شاء لأعز فلانًا، ولو شاء لكان كذا وكذا، فأخرج الكفار ذلك الجواب السابق مخرج الاستهزاء بالمؤمنين، وكأنهم يقولون لهم: إذا كان الله رزقنا فهو قادر على أن يرزق هؤلاء الفقراء فلم تلتمسون الرزق مِنَّا^(١)؟ وهذا في الحقيقة احتجاج

باطل؛ لأن الله ﷻ إذا ملّك عبدًا مالا ثم أوجب عليه فيه حقًا فكأنه انتزع ذلك القدر منه فلا معنى للاعتراض، وقد صدقوا في قولهم: لو شاء الله أطعمهم، ولكن كذبوا في الاحتجاج؛ لأن هذا غلط منهم ومكابرة ومجادلة بالباطل، فكلامهم وإن كان صحيحًا في نفسه، لكنهم لما قصدوا به الإنكار لقدرة الله، أو إنكار جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله، كان احتجاجهم من هذه الحيثية باطلاً؛ لأن الله إرادة كونية، وإرادة شرعية، ولا يصح الاحتجاج بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية، وهو عين ما قاله الذين كفروا، فالأمر بالإطعام أمر شرعي، وقولهم: ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ (يس: ٤٧) إشارة إلى المشيئة الكونية.

فلو كانوا يؤمنون بمشيئة الله التي يحتاجون بها لأنفقوا مما رزقهم الله؛ فالمؤمن يسير وفق أمر الله ولا يعترض على مشيئته وقدره، ويدرك سنن الله في حياة العباد، فالله هو مطعم الجميع وهو رازق الجميع، وكل ما في الأرض من أرزاق ينالها العباد هي من خلقه، فلم يخلقوا هم لأنفسهم منها شيئًا، وما هم بقادرين على خلقه أصلًا^(٢). وهذا مثل قوله ﷻ: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ (الأنعام: ١٤٨).

ثانيًا. مقولة بخل:

في هذه الآية الكريمة أكبر زجر عن اقتصاص ما يحكى عن البخلاء في اعتذارهم بمثل ما ضلل به المشركون ومجاراتهم فيه فإن ذلك من اللؤم وشح

١. الكشف، الزغشري، مرجع سابق، ج ٣، ص ٣٢٥ بتصرف.
التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١١، ج ٢٣، ص ٣٢.

٢. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٥، ص ٢٩٧٠، ٢٩٧١.

النفس وخبث الطبع^(١).

- هذه الدعوى تنضح بلبؤم دخائلهم، وخبث طباعهم، وشح نفوسهم وتطاوهم على من يدعونهم إلى البر والإنفاق.

ثالثاً. مزاعم جاهلية باطلة

الشبهة السادسة والثلاثون

دعوى أن الأولاد يجلبون الفقر والإملاق على آبائهم^(*)

مضمون الشبهة:

ادعى أهل الجاهلية أن الأولاد هم سبب الفقر والإملاق الذي يعيش فيه الآباء، مما يدفعهم إلى التخلص من هؤلاء الأولاد إما بالقتل المباشر للذكور، أو الوأد للبنات^(٢) في التراب حتى الموت، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَنَّتُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (١٥١) (الأنعام)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ (الإسراء: ٣١).

وجها إبطال الشبهة:

(١) المولى ﷺ هو المتكفل بالرزق لجميع خلقه، ومسبب الأسباب التي بمجرد الأخذ بها يتحصّل

(*) الآيتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (الإسراء: ٣١،

الأنعام/ ١٥١).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الإسراء: ٣١، الأنعام/

١٣٧، ١٤٠، ١٥١، التكوين/ ٨، ٩).

٣. وأد البنات: دفنهنّ أحياء.

فمقالة هؤلاء المشركين خطأ؛ لأن الله ﷻ أغنى بعض الخلق وأفقر بعضاً ليلو الغني بالفقر فيما فرض له من الزكاة، والمؤمن لا يعترض على المشيئة، وإنما يوافق الأمر، أما مقالة هؤلاء: نحن نوافق مشيئة الله، فلا نطعم من لم يطعمه الله، فهذا بما يتمسك به البخلاء، وهو زعم باطل، قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ (١٠٠) (الإسراء)؛ فإن المال أعطاه الله قوماً وحرمه آخرين؛ ابتلاءً منه سبحانه للناس بعضهم ببعض فلا اعتراض لأحد على مشيئة الله ﷻ وحكمه في خلقه^(٣)، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَاءِ اتِّكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٦٥) (الأنعام).

الخلاصة:

- دعوى المشركين أنهم لا يعطون الفقراء من أموالهم لأن الله لو شاء لأغناهم - دعوى ضلال بين عن إدراك طبيعة سنن الله وإدراك حركة الحياة وضخامتها وعظمة الغاية التي تتنوع من أجلها المواهب، وتتنوع بسببها الأموال والأرزاق.
- هذه دعوى تشي بعدم إدراكهم لسنن الله في حياة العباد؛ فالله هو مطعم الجميع وهو الرازق، ولو شاء لمنعهم رزقهم فماذا كانوا سيقولون حينئذ؟!

١. محاسن التأويل، القاسمي، مرجع سابق، ج ٨، ص ٦٨.

٢. الكشف، الزمخشري، مرجع سابق، ج ٣، ص ٣٢٥. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١١، ج ٢٣، ص ٣٢.

الرزق، فلا مجال إذن لجعل الفقر أو حتى خشيته ذريعة لقتل الأولاد.

٢) السبب الحقيقي لقتل هؤلاء الجاهليين أولادهم هو تزيين الشيطان لهم ذلك؛ خشية الفقر فضلاً عن سفه هؤلاء وقصور عقولهم.

التفصيل:

أولاً. الرزاق هو الله وهو مسبب الأسباب ليتكسب بها الخلق في حياتهم:

كان المشركون يقتلون أولادهم كما سئلت لهم الشياطين، فكانوا يثدنون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الفقر وخوف الإملاق كما حكى عنهم القرآن؛ لئلا تكثر عيلتهم، فنهاهم الله ﷻ عن ذلك، وفي هذا الصنيع يقول الشاعر:

إِذَا تَذَكَّرْتُ بِنْتِي حِينَ تَنْدُبُنِي

فَأَصْتُ لَعَبْرَةً بِنْتِي عَزْبَتِي بِدَمٍ

أَحَاذِرُ الْفَقْرَ يَوْمًا أَنْ يُلِمَّ بِهَا

فَيَكْشِفُ السَّرَّ عَنْ لَحْمٍ عَلَى وَضَمٍ

تَهْوَى حَيَاتِي وَأَهْوَى مَوْتَهَا شَفَقًا

وَالْمَوْتُ أَكْرَمُ نَزَالٍ عَلَى الْحَوَمِ

وقد رد الله ﷻ عليهم وأبطل معذرتهم؛ لأنهم جعلوا الفقر عذراً لقتل الأولاد، ومع كون الفقر لا يصلح أن يكون داعياً لقتل النفس، فقد بين الله أنه لما خلق الأولاد، قد قدر رزقهم، فمن الحماقة أن يظن الأب أن عجزه عن رزقهم يُحوّل له قتلهم، وكان الأجدر به أن يكتسب لهم؛ ولذا قال الله ﷻ: ﴿تَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ (الإسراء: ٣١)، وقال: ﴿تَحْنُ نَرْزُقُكُمْ﴾

وَإِيَّاكُمْ﴾ (الأنعام: ١٥١).

فذكر الله رزقهم في آية الإسراء مع رزق آبائهم، وفي آية الأنعام قدّم رزق الآباء للإشارة إلى أنه كما رزق الآباء فلم يموتوا جوعاً كذلك يرزق الأبناء، والله ﷻ هو الرزاق ولستم ترزقون أنفسكم أو ترزقون أبناءكم، فرزقكم ورزقهم على الله.

وبين آية الأنعام وآية الإسراء فرق في النظم، رغم ما بين الآيتين من تشابه، وهذا يتضح من وجهين هما:

١. أنه تعالى قال في آية الإسراء: ﴿خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ (الإسراء: ٣١)، وقال في آية الأنعام: ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ (الأنعام: ١٥١)، ويقضي ذلك أن الذين كانوا يثدنون أولادهم أو بناتهم كانوا يثدنونهم لغرضين: إما لأنهم فقراء لا يستطيعون الإنفاق عليهم، وربما لا يرجون من البنت إن كبرت إعانة على الكسب فهم يثدونها لذلك، فذلك مورد قوله ﷻ في سورة الأنعام: ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ﴾، فإن (مِنْ) التعليلية تقتضي أن الإملاق سبب قتلهم، فيقتضي أن الإملاق موجود حين القتل.

وإما أن يكون الحامل على القتل ليس فقر الأب، ولكن خشية عروض الفقر له، أو عروض الفقر للبنت بموت أبيها، إذ كانوا في جاهليتهم لا يورثون البنات، فيكون الدافع للوادة هو توقع الإملاق، فذلك مورد قوله ﷻ في سورة الإسراء: ﴿خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ﴾.

٢. من أجل الاعتبار في الفرق للوجه الأول قيل هنالك: ﴿تَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾، بتقديم ضمير الآباء على ضمير الأولاد؛ لأن الإملاق الدافع للوادة المحكي به في آية الأنعام هو إملاق الآباء، فقدّم الإخبار

الذي يفسد العقول لما راجت هذه الوسوسة عندهم^(٢).
ومن ردود القرآن عليهم تعنيفه إياهم وإلقاء العيب
عليهم وتهديدهم، وذلك في قوله ﷺ: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ
سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾﴾ (التكوير)، فإن الموءودة
تُسأل يوم القيامة على أي ذنب قتلها، وفي هذا تهديد
لقاتلها وبيان أنه غير معذور في قتلها، وفي هذا ما فيه
من إلقاء الرعب في نفس الوائد.

فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال،
حتى جاء الإسلام يشنع بهذه العادات ويقبحها، وينهى
عن الوأد ويغلظ فعلته، ويجعلها موضوعاً من
موضوعات الحساب يوم القيامة. يذكره في سياق هذا
الهلول الهائج المائج - سياق سورة التكويد - كأنه حدث
كوني من هذه الأحداث العظام. ويقول: إن الموءودة
سُئِلَتْ عن وأدّها. فكيف بوائدها؟!

وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة
الجاهلية أبداً؛ لولا أن تنزل بها شريعة الله ونهجه في
كرامة البشرية كلها، وفي تكريم الإنسان: الذكر
والأنثى؛ وفي رفعه إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة
من روح الله العلي الأعلى، فمن هذا المصدر انبثقت
كرامة المرأة التي جاء بها الإسلام، لا من أي عامل من
عوامل البيئة.

وحين تحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد القيم
التي يتعامل بها من السماء لا من الأرض، تحققت
للمرأة الكرامة، فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتها
المادية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها؛ لأن هذه

بأن الله ﷻ هو رازقهم وكمل بأنه رازق أولادهم، وأما
الإملاق المحكي في سورة الإسراء فهو الإملاق المخشي
وقوعه، فلذلك قدّم الإعلام بأن الله رازق الأولاد
وكمل بأنه رازق آبائهم، وهذه من نكت القرآن في
تقديم الأهم في كل موضع بحسبه^(١).

ثانياً. السبب الحقيقي لقتل هؤلاء الجاهليين أولادهم هو تزيين الشياطين لهم مع قصور عقولهم:

من ردود القرآن عليهم أنه بين لهم أن السبب الذي
جعلهم يقتلون أولادهم يرجع إلى ثلاثة أمور هي:

١. تزيين الشيطان لهم، ذلك بدعوى خشية الفقر
والعيلة، قال الله ﷻ: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ
مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ
لِيُرْزَوْهُمْ وَلِيَكْسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾﴾ (الأنعام).

فشركاؤهم من الشياطين هم الذين زينوا لهم ذلك،
وليردوهم فيهلكوهم، ليلبسوا عليهم دينهم؛ أي:
يخلطوه عليهم.

٢. اتقاء العار، وهو خاص بوأد البنات خشية أن
يكن سبباً للعار إذا كبرن، فهم يصورون البنت لوأدها
الجبار العاتي ترتكب الفاحشة، أو تقترب بزواج دونه في
الشرف والكرامة فتلحقه الخسة، أو تُسبى في القتال.

٣. التدين بنحر الأولاد للآلهة تقرباً إليها بنذر أو
بغير نذر، وكان الرجل ينذر في الجاهلية لثن ولد له كذا
غلاماً لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب، وخبره
معروف يذكر في قصص السيرة النبوية. ولولا الشرك

٢. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ٨، ص ١٢٤،
١٢٥.

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٧،
ج ١٥، ص ٨٧، ٨٨.

الأجنة حية أحل للذكور أكلها، وحرّم على الأزواج وقيل مطلق النساء، وإذا خرجت هذه الأجنة ميتة فقدت حينئذ شؤمها وأحل للذكور والإناث أكلها قال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ (الأنعام: ١٣٩).

وجه إبطال الشبهة:

التحريم والتحليل من خصوصيات المشرّع ﷻ ولا يختص به أحد من البشر، والمولى ﷻ لم يحرم من هذه الأنعام شيئاً كما يتوهم هؤلاء الجاهليون.

التفصيل:

التحريم والتحليل من خصوصيات المشرّع ﷻ ولا يختص به أحد من البشر:

هذا ضرب من أحكام العرب الجاهليين السخيفة في التحريم والتحليل، وهو خاص بما في بطون بعض الأنعام من اللبن والأجنة، ورُوي أن المراد بالأنعام هنا البحائر وحدها، أو هي والسواحب، كانوا يجعلون لبنها للذكور ويحرمونه على الإناث، وكانت إذا ولدت ذكراً حياً جعلوه خالصاً للذكور لا تأكل منه الإناث، وإذا كان ميتاً اشترك فيه الذكور والإناث، وإذا ولدت أنثى تركوها لأجل التناج، وبعض مفسري السلف لم يقيّدوا هذه الأنعام بالبحائر والسواحب، فيمكن حل المطلق^(٢) على المقيّد^(٣)، يحتمل أنهم كانوا يقولون ذلك في أنعام

٢. المطلق: ما دلّ على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها.
٣. المقيّد: ما فيه صفة أو شرط أو استثناء، فهو تقيض المطلق.

ليست من قيم السواء ولا وزن لها في ميزانها، إنما الوزن للروح الإنساني الكريم المتصل بالله، وفي هذا يتساوى الذكر والأنثى^(١).

الخلاصة:

- كان المشركون يقتلون أولادهم من الفقر أو خشية الفقر، بيد أن المولى ﷻ وضع لهم أنه رازقهم ورازق أولادهم، ومن ثم فلا عبرة بحجتهم الواهية التي تدعوهم لقتل أولادهم.
- لقد بيّن القرآن الكريم أن السبب الحقيقي وراء قتل هؤلاء المشركين أولادهم ليس هو الفقر أو الخوف منه، إنما يرجع فعلهم هذا إلى تزيين الشياطين لهم، أو اتقاء العار بواد البنات، أو التقرب إلى آلهتهم بنحر أولادهم بنذر أو غيره.

الشبهة السابعة والثلاثون

ادّعاء أن ما في بطون الأنعام خالص للذكور ومحرم على الإناث (*)®

مضمون الشبهة:

توهم الجاهليون العرب أن ما تحمله الأنعام في بطونها من الأجنة فيه شؤم على المرأة، فإذا خرجت هذه

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٨٤٠.
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (الأنعام / ١٣٩).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأنعام / ١٤٠: ١٤٣).

® في "تفرد الله بالتشريع في التصور الإسلامي" طالع: الوجه الأول، من الشبهة السابعة والعشرين، من الجزء السابع (الإيمان والتدين).

أخرى يعينونها بغير وصف البحيرة أي مشقوقة الأذن، والسائبة التي تسبب، وترك للالهة فلا يتعرض لها أحد^(١).

وقد رد الله عليهم بقوله: ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (الأنعام)، والمعنى: سيجزيهم الله بمقتضى حكمته في الخلق وعلمه بشئونهم وأعمالها ومناشئها من صفاتهم، بأن يجعل عقابهم عين ما يقتضيه وصفهم ونعتهم الروحي.

ومن رد القرآن عليهم ما بينه من جهلهم في تحريمهم بعضها دون بعض بلا تحصيل، وجعلها أجزاء وأنواعاً: بحيرة وسائبة ووصيلة وحامياً.. وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار، فبين ﷻ أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنه أنشأ من الأنعام حولة وفرشاً، ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم، وهي بياض وهو الضأن، وسواد وهو المعز، ذكره وأنثاه، وإلى إبل ذكورها وإناثها، وبقر كذلك، وذكر أنه لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولادها، بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلاً وركوبة وحولة وحلباً وغير ذلك من وجوه المنافع.

قال ﷻ: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أزْوَاجًا﴾ (الزمر: ٦)، وقال ﷻ في الرد عليهم: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسٌ كُلُّوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (١٤٦) ثَمَنِيَّةً أزْوَاجًا مِنَ الْفُصَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَّذِكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اسْتَحَلَّتْ عَلَيْهِنَّ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَحْنُوْنِي بِعِلْمٍ إِنْ

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ٨، ص ١٢٨.

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَّذِكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اسْتَحَلَّتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٧﴾ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٨﴾ (الأنعام)، وهذا رد عليهم في قولهم: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلذَّكُورِ وَالْمُحَرَّمِ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (١٣٨) (الأنعام).

والرد هنا فيه تبيك وتجهيل لهم، فهو يقول لهم: أحرم الله الذكرين من كل واحد من الزوجين وحدهما أم الأنثيين وحدهما، أم الأجنة التي اشتملت عليها أرحام إناث الزوجين كليهما، سواء كانت ذكورا أو إناثا؟ والاستفهام هنا إنكاري، فالله لم يحرم شيئاً من هذه الثلاث، وبهذا السؤال التفصيلي يظهر للمتفكر فيه منهم أنه لا وجه لهم يعقل لقولهم؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف بالذكورة أو الأنوثة أو الحمل يكون لغواً أو جهالة فاضحة إذا لم يكن تعليلاً، والتعليل بهذه الأوصاف لا وجه له ويلزمه ما لا يقولون به، وبعدمه يلزمهم التحكم في أحكام الله، وكون الافتراء عليه بغير أدنى علم ولا عقل؛ ولذا قال: ﴿نَحْنُوْنِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٤٦) (الأنعام)، أي: أخبروني بعلم أو يقين يؤثّر عن أحد رسل الله أو بينة متلبسة بعلم يركن

إليه العقل، كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه، وإلا كان تخصيص ما حرمت دون أمثاله جهلاً محضاً كما أنه افتراء كذب.

ثم بعد حصول التعجيز عن الإتيان بعلم يؤثر عن أحد من رسل الله بتحريم ما زعموا، ألزمهم الله ادعاء تحريم الله إياه عليهم بوصية سمعوها منه، فقال ﷺ: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام)، فالعلم عن الله، إما أن يكون برواية رسول له يخبر بوصية عنه، أو بتلقي ذلك منه ﷺ بغير واسطة رسول، فهل شاهدتم ربكم فوصاكم بهذا التحريم مباشرة بغير واسطة؟!

وهم لا يدعون هذا ولا ذاك، وإنما يفترون على الله الكذب بدعوى التحريم افتراء مجرداً من كل علم، ويقلد بعضهم بعضاً خلفاً عن سلف في قولهم: إن الله أمرهم بتحريم ما حرموا واقراف ما اقرفوا، كما قال ﷺ فيهم: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا مِثْلَ مَا اللَّهُ آمَرْنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَنْتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف)، والاستفهام في الآية للتهكم بهم، ثم إنه إذا كان الأمر كذلك، وقامت عليكم الحجة به، فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً بتحريم ما لم يشرعه، وتحليل ما لم يشرعه، ليضل الناس

به بحملهم على أتباعه فيه مع نسبته إلى الله ﷻ بغير علم ما يكون حجة له فيه^(١).

الخلاصة:

- استطرد المشركون في أوهامهم وتصوراتهم الفاسدة والنابعة من الشرك والوثنية إلى أن أمر التشريع بالحل والحرمة عائد إلى كبارهم، فقالوا عن الأجنة التي في بطون بعض الأنعام: إنها خالصة للذكور منهم حين تنتج، محرمة على الإناث إلا أن تكون ميتة، فيشارك فيها الإناث الذكور، وذلك بلا سبب ولا دليل ولا تعليل إلا أهواء الرجال التي يصوغون منها ديناً غامضاً متلبساً في الأفهام.

- رد المولى ﷺ على هؤلاء الجاهليين ردّاً فيه تبكيت وتجهيل لهم قائلاً: أحرم الله الذكرين من كل واحد من الزوجين وحدهما أم الأثنين وحدهما، أم الأجنة التي اشتملت عليها أرحام إناث الزوجين كليهما سواء كانت ذكوراً أو إناثاً. والاستفهام إنكاري يبطل معتقداتهم ويسخر من عقولهم.

المحور الرابع

شبهات تتعلق بقضية الإيمان والكفر

الشبهة الثامنة والثلاثون

دعوى المنافقين أن المؤمنين بالرَّسول ﷺ سفهاء (*)

مضمون الشبهة:

زعم المنافقون أن السبب في عدم إيمانهم بما جاء به الرسول ﷺ، وعدم امتثالهم لأوامره هو أن المؤمنين به سفهاء، ويقولون: كيف نصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء؟! قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ﴾ (البقرة: ١٣).

وجهاً لإبطال الشبهة:

(١) هذه المقولة سببها تزيين الشيطان لقائلها.

(٢) ما عليه المنافقون هو السفه نفسه، ولكنهم لا يعلمون سفههم للرَّين^(١) الذي على قلوبهم.

التفصيل:

أولاً. غرور المنافقين وتزيين الشيطان لهم:

ما عليه المنافقون من الغرور قد سَوَّلَ لهم الباطل وزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسناً، بل غرورهم وعنادهم قد شوَّه في نظرهم كل حق لم يأت على السنة رؤسائهم ومقلِّديهم، فعندئذ يروونه قبيحاً، ومن قصص

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ ١٣).

الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ١٣).

١. الرَّين: الصَّدَأُ الذي يَغْلُو على الشيء الجَلِي، والمراد: غطى على قلوبهم ما كانوا يقرِّفونه من الذنوب.

غرورهم وتُرَّهات حكاياتهم وغرورهم ما حكاه القرآن الكريم عنهم حين طُوبُوا بالإيمان بما جاء به النبي ﷺ وأن يؤمنوا كما آمن الناس من أتباع النبي ﷺ، فكان جوابهم: ﴿أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ﴾ (البقرة: ١٣)، فرموهم بالسَّفه والطَّيش، وخِفة العقل وضعف الرأي وسوء التصرف.

ثانياً. السفه سمة المنافقين:

لقد ردَّ الله عليهم بقوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ (١٣) (البقرة).

فهم وحدهم السفهاء دون من عَرَّضُوا بهم، فأَيُّ الفريقين أحق بلقب السفه وأجدر به؟! ما عليه هؤلاء المنافقون من سوء العقيدة، وقُبْح العمل وعدم الثبات على الرأي، أم ما عليه المؤمنون من العقيدة الصحيحة، وصلاح العمل واطمئنان القلب بالإيمان؟!

إن اتهام المنافقين للمؤمنين بتهمة السفه والفساد ونقصان العقل، ووصفهم بهذا الوصف أمرٌ لا يضرُّ كل مؤمن إلى يوم القيامة، كما أنه لم يضر أصحاب رسول الله ﷺ.

ومقولة أهل النفاق هذه كانوا يقولونها في الخفاء استهزاءً بالمؤمنين، فأطلع الله نبيَّه وأتباعه على ذلك، وأخبر أن السَّفه وفساد البصائر وقلة العقول هو وصف مقصور على أهل النفاق، والدليل على ذلك أفعالهم التي يمارسونها، ولكنهم لا يعلمون للرَّان الذي على قلوبهم^(٢).

٢. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١، ص ١٥٩، ١٦٠ بتصرف.

الخلاصة:

- (٢) الله أَمَنَهُمْ وهم يشركون به فكيف يُتَخَفُونَ وهم مؤمنون به!
- (٣) عِلَّةُ الهلاك الحقيقية في البَطَرِ وكُفْرِ النعمة وتكذيب الرسل.
- (٤) حتى لو تخطفهم الناس - إن آمنوا - فما عند الله خير وأبقى لهم.

التفصيل:

أولاً. رغم بطلان زعمهم إلا أنه اعتراف بأن محمد ﷺ على حق:

إن قولتهم التي قالوها للرسول ﷺ معتذرين عن اتباعه مخافة أن يفقدوا سلطانهم على قبائل العرب المجاورة التي تعظم الكعبة، وتدين لسدنتها، وتعظم أصنامها، فتتخطفهم تلك القبائل.

هذه الشبهة من تعلُّلات أهل مكة من المشركين، وهو تعلُّل باطل وعذر عاطل، حيث يزعمون أنهم إن دخلوا في دين محمد ﷺ فسوف يتخطفهم العرب من أرضهم، ولا طاقة لأهل مكة بهم.

﴿وَقَالُوا إِن نَّبِيعَ الْهُدَى مَعَكَ نُنَخَفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ فهم لا ينكرون أنه الهدى، ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس. وهم ينسون الله، وينسون أنه وحده الحافظ، وأنه وحده الحامي؛ وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم في حى الله؛ وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تنصرهم إذا خذلهم الله. ذلك أن الإيمان لم يخالط قلوبهم، ولو خالطهم لتبدلت نظرتهم للقوي، ولاختلف تقديرهم للأمور، ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار الله، وأن الخوف لا يكون إلا في البعد عن هداه. وأن هذا الهدى موصول بالقوة

تزيين الشيطان للمنافقين هو الذي دفعهم إلى اتهام المسلمين بالسَّفه والجهل؛ ولكن الحقيقة أن المنافقين هم السفهاء ولكنهم لا يعلمون لما ألقاه الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم من الدنس والغشاوة وسوء الطبع.

الشبهة التاسعة والثلاثون

دعوى كفار مكة أن الإيمان بمحمد ﷺ يَتَّبِعُهُ عَدَمُ الْأَمَانِ (*)

مضمون الشبهة:

ادَّعى بعض المشركين في مكة أن اتباع الهدى الذي جاء به محمد ﷺ ومخالفتهم من حولهم من أحياء العرب المشركين يعرضهم إلى أن يتخطفهم العرب من أرضهم وأن يقصدوهم بالأذى والمহারبة، ولا طاقة لأهل مكة بذلك؛ وهذا ما صرفهم عن اتباع محمد ﷺ قال تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن نَّبِيعَ الْهُدَى مَعَكَ نُنَخَفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبُّ إِلَيْهِ تَمَرَّتْ كُلُّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٥٧) (القصص).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) رغم أن هذه المقولة تَعْلُلُ باطلٌ وزعمٌ لا دليل عليه، إلا أنها اعتراف منهم بأن دعوة محمد ﷺ حق.

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (القصص / ٥٧).

الآيتان اللتان ورد فيهما الرد على الشبهة: (القصص / ٥٧، ٥٨).

أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول الله ﷺ: ﴿إِنْ نَجَّيْكَ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخَطِفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ (القصص: ٥٧)، فلما اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها في ربع قرن أو أقل من الزمان^(٢).

ثانياً. كيف يُتخطفون وهم مؤمنون وقد آمنهم الله وهم مشركون؟!

وقد ردّ الله على المشركين ردّاً مصدّراً باستفهام التوبيخ والتفريع، فقال: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا﴾ (القصص: ٥٧).

والمعنى: فقد جعلنا لهم حرماً ذا أمن وطمأنينة، وذلك أن العرب كانت في الجاهلية يُغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضاً، وأهل مكة آمنون حيث كانوا بحرمة الحرم، فأجاب الله عن العلة التي اعتلّوا بها بأنه قد آمنهم بحرمة البيت، ومنع عنهم عدوهم فلا يخافون أن تستحلّ العرب حرمة في قتالهم، وكأنه يقول لهم: كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي أن يتخطفكم الناس؟!!

كما أخبرهم الله ﷻ أن هذا الحرم الآمن تجبى إليه الثمرات المختلفة على اختلاف أنواعها من الأراضي المختلفة وتحمل إليه، ولكنهم غافلون عن الاستدلال الصحيح، وأنّ مَنْ رزقهم وأمنهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلموا وآمنوا، ويمنع الكفار عنهم في إسلامهم، فمقاتلتهم هذه ناشئة عن فرط جهلهم ومزيد غفلتهم وقلة علمهم وعدم تفكّرهم في أمر

موصول بالعزة؛ وأن هذا ليس وهماً وليس قولاً يقال لطمأننة القلوب. إنما هو حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى الله معناه الاصطلاح مع ناموس الكون وقواه، والاستعانة بها وتسخيرها في الحياة. فالله خالق هذا الكون ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاة له، والذي يتبع هدى الله يستمد مما في هذا الكون من قوى غير محدودة، ويأوى إلى ركن شديد في واقع الحياة^(١).

إن هدى الله منهج حياة صحيحة. حياة واقعة في هذه الأرض. وحين يتحقق هذا المنهج تكون له السيادة الأرضية إلى جانب السعادة الأخروية. وميزته أنه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الآخرة؛ ولا يقتضي إلغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة الآخرة. إنما هو يربطها معاً برباط واحد: صلاح القلب وصلاح المجتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض. ومن ثم يكون الطريق إلى الآخرة، فالدنيا مزرعة الآخرة، وعمارة جنة هذه الأرض وسيادتها وسيلة إلى عمارة جنة الآخرة والخلود فيها، بشرط اتباع هدى الله. والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه.

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في نهاية المطاف بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة. أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة.

وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير على هداه، يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم، ويشفقون من تألب الخصوم عليهم، ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية! وإن هي إلا

معادهم ورشادهم؛ ولذا قال ﷺ: ﴿أُولَئِكَ تُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِئُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (النصر).

وبهذا رد الله عليهم في وقتها بما يكذب هذا العذر الموهوم. فمن الذي وهبهم الأمن؟ ومن الذي جعل لهم البيت الحرام؟ ومن الذي جعل القلوب تهوي إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعاً؟ تتجمع في الحرم من كل أرض، وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة: ﴿أُولَئِكَ تُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِئُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا﴾ (النصر: ٥٧).

فما باهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله، والله هو الذي مكّن لهم هذا الحرم الآمن منذ أيام أبيهم إبراهيم؟ أفمن آمنهم وهم عصاة، يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة؟! ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (النصر)، لا يعلمون أين يكون الأمن وأين تكون المخافة. ولا يعلمون أن مرد الأمر كله لله^(١).

ثالثاً. علة الهلاك الحقيقية في البطر وكفر النعمة وتكذيب الرسل:

وإذا كانت مقولة المشركين تدل على أنهم معترفون بالحق في الظاهر، وأن النبي ﷺ يدعو إلى الهدى، لذا أعقب الله هذه الآية السابقة بتخويفهم بعذاب الأمم الخالية التي استكبرت وبطرت النعم الإلهية، فأكلوا رزق الله وعبدوا غيره، فقال ﷺ: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَإِنَّكَ مَسْكَنُهُمْ لَوْ تَشْكَنُ مِنْ بَعْدِهَا إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ (النصر).

فأما إن أرادوا أن يتقوا المهالك وأن يأمنوا التخطف حقاً، فهذا هي ذي علة الهلاك فليتقوها: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَإِنَّكَ مَسْكَنُهُمْ لَوْ تَشْكَنُ مِنْ بَعْدِهَا إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ (النصر).

إن بطر النعمة وعدم الشكر عليها هو سبب هلاك القرى، وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الآمن؛ فليحذروا إذن أن يبطروا، وألا يشكروا، فيحل بهم الهلاك كما حل بالقرى التي يرونها ويعرفونها، ويرون مساكن أهلها الدائرين خاوية خالية ﴿لَوْ تَشْكَنُ مِنْ بَعْدِهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾. وبقيت شاخصة تحدث عن مصارع أهلها، وتروى قصة البطر بالنعمة، وقد فني أهلها فلم يعقبوا أحداً، ولم يرثها بعدهم أحد ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ (النصر).

على أن الله لم يهلك تلك القرى المتبطرة إلا وقد أرسل في أمها رسولاً، فتلك هي سته التي كتبها على نفسه رحمة بعباده: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (النصر).

وحكمة إرسال الرسول ﷺ في أم القرى أي كبرها أو عاصمتها أن تكون مركزاً تبلغ منه الرسالة إلى الأطراف فلا تبقى حجة ولا عذر فيها لأحد. وقد أرسل النبي في مكة أم القرى العربية، فهو ينذرهم عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير. ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (النصر). يكذبون بالآيات عن معرفة وعن يقين!

رابعاً. لو تخطفهم الناس إن آمنوا، فما عند الله خير وأبقى لهم؛

على أن متاع الحياة الدنيا بكامله، وعرض الحياة الدنيا جميعه، وما مكنهم الله فيه من الأرض، وما وهبهم إياه من الثمرات، وما يتسنى للبشر كلهم طوال هذه الحياة، إن هو إلا شيء ضئيل زهيد، إذا قيس بما عند الله: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (القصص).

وهذا هو التقويم الأخير لا لما يخشون فوته من الأمن والأرض والمتاع وحده، ولا لما يمتنُّ به الله عليهم من التمكين والثمار والأمان وحده؛ ولا لما وهبه الله للقرى ثم أهلكها بالتبطل فيه وحده؛ إنما هو التقويم الأخير لكل ما في هذه الحياة الدنيا حتى لو ساغ، وحتى لو دام، فلم يعقبه الهلاك والدمار، إنه كله ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (القصص) خير في طبيعته وأبقى في مدته.

والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك، ومن ثم يجيء التعقيب في هذه الصيغة للتنبيه لإعمال العقل في الاختيار!

وفي نهاية هذه الجولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا والآخرة، ولئن شاء أن يختار: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ (القصص).

فهذه صفحة من وعده الله وعدًا حسنًا فوجده في الآخرة حقًا وهو لا بد لاقيه، وهذه صفحة من نال

متاع الحياة الدنيا القصير الزهيد، ثم ما هو ذا في الآخرة محضراً إحضاراً للحساب. والتعبير يوحى بالإكراه ﴿مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ الذين يجاء بهم مكرهين خائفين يودون أن لم يكونوا محضرين؛ لما ينتظرهم من وراء الحساب على ذلك المتاع القصير الزهيد!

وتلك نهاية المطاف في الرد على مقالته: ﴿وَقَالُوا إِنَّا نَتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نَتَّخِطِفُ مِنْ أََرْضِنَا﴾ (القصص)، فحتى لو كان ذلك كذلك فهو خير من أن يكونوا في الآخرة من المحضرين! فكيف واتباع هدى الله معه الأمن في الدنيا والتمكين ومعه العطاء في الآخرة والأمان؟ ألا إنه لا يترك هدى الله إذن إلا الغافلون الذين لا يدركون حقيقة القوي في هذا الكون. ولا يعرفون أين تكون المخافة وأين يكون الأمن. وإلا الخاسرون الذين لا يحسنون الاختيار لأنفسهم ولا يتقون البوار^(١).

الخلاصة:

- دعوى هؤلاء المشركين من أهل مكة أنهم إن آمنوا تخطفهم الناس من حولهم دعوى باطلة وتعلل لا دليل عليه.

- هذه الدعوى على ما تحمله من مغالطة، فإنها تحمل الاعتراف بأن ما جاء به النبي محمد ﷺ هو الهدى والحق.

- إذا كان الله أمتهم وهم كفار حينما كانت الجزيرة حولهم في حروب متطاحنة لا تكاد تنقطع، فهل يتركهم للناس يتخطفونهم وهم مؤمنون؟!

الشبهة الأربعون

دعوى أن الهدى في أتباع ما عليه اليهود والنصارى (*) (١٣٥)

مضمون الشبهة:

ادّعى اليهود والنصارى أنهم على حق؛ فقالت اليهود للنبي ﷺ: ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد، وقالت النصارى مثل ذلك، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ (البقرة: ١٣٥).

وجه إبطال الشبهة:

دعوة اليهود والنصارى إلى أتباع ملّة إبراهيم عليه السلام لإجماعهم على إمامته وهديه.

التفصيل:

دعوة اليهود والنصارى إلى أتباع ملّة إبراهيم عليه السلام لإجماعهم على إمامته وهديه:

من المعلوم أن اليهود والنصارى كليهما مُقِرٌّ بنبوّة إبراهيم الخليل عليه السلام؛ لذلك لما قالوا للمسلمين: كونوا يهودًا أو نصارى تهتدوا وتدخلوا الجنة، كانت الإجابة عليهم من نفس الجانب الذي أقرّوا به فكانه قيل لهم: بل تعالوا نتبع ملّة إبراهيم التي أجمعنا نحن وأنتم على الشهادة لها بأنها دين الله ﷻ الذي ارتضاه واجتبه وأمر به، ونحن وأنتم مجمعون على أن إبراهيم عليه السلام كان إمام الهدى والمهتدين، وهذا من تلقين الله لنبيه البرهان الأقوى في المحاجة، قال الطبري - رحمه الله - احتج الله

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة / ١٣٥).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة / ١٣٥: ١٣٨).

® في "هل الهدى في اتباع اليهودية؟" طالع: الشبهة الثانية، من الجزء الثامن (مقارنة الأديان).

لنبيّه محمد ﷺ أبلغ حجة وأجزها وأكملها، وعلمها محمداً نبيّه ﷺ، فقال: قل يا محمد للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك: ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ (البقرة: ١٣٥) قل لهم: بل تعالوا نتبع ملّة إبراهيم التي يُجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله الذي ارتضاه وأمر به، فإن دينه كان الحنيفية المسلمة، وندع سائر الملل التي نختلف فيها، فينكرها بعضنا ويقرّها بعضنا، فإن ذلك على اختلافه لا سبيل لنا على الاجتماع عليه، كما لنا السبيل إلى الاجتماع على ملّة إبراهيم.

وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ بيان لعقيدة الفريقين في التفريق في الدين، والضمير في ﴿وَقَالُوا﴾ لأهل الكتاب و﴿أَوْ﴾ للتوزيع أو التنويع، أي أن اليهود يدعون إلى اليهودية التي هم عليها ويحصرّون الهداية فيها والنصارى يدعون إلى النصرانية التي هم عليها ويحصرّون الهداية فيها - وهذا الأسلوب معهود في اللغة - ولو صدق أي واحد منهما لما كان إبراهيم مهتدياً؛ لأنه لم يكن يهودياً ولا نصرانياً وكيف وهم متفقون على كونه إمام الهدى والمهتدين؟ لذلك قال تعالى ملقناً لنبيه البرهان الأقوى في محاجتهم: ﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (البقرة: ١٣٥) أي: بل نتبع أو اتبعوا ملّة إبراهيم الذي لا نزاع في هداه ولا في هديه، فهي الملة الحنيفية القائمة على الجادة بلا انحراف ولا زيغ، العريقة في التوحيد والإخلاص بلا وثنية ولا شرك^(١).

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١، ص ٤٨٠.

والدعوة إليه، لما يشتمل عليه من الفضيلة الظاهرة
بحصول فضيلة سائر الأديان لأهل هذه الملة، ولما فيه
من الإنصاف وسلامة الطَّوَيَّة؛ ليرغب في ذلك
الراغبون ويكمد عند سماعه المعاندون، وليكون هذا
كالاحتراس بعد قوله: ﴿بَلْ مَلَّةٌ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ حَنِيفًا ۖ﴾

أي: نحن لا نطعن في شريعة موسى وشريعة عيسى
وما أوتي النبيون ولا نكذبهم، ولكننا مسلمون لله بدين
الإسلام الذي بقي على أساس ملة إبراهيم، وكان
تفصيلاً لها وكما لا لمراد الله منها حين أراد الله إكمالها،
فكانت الشرائع التي جاءت بعد إبراهيم كمنعرجات
الطريق، سلك بالأمم فيها لمصالح ناسبت أحوالهم
وعصورهم بعد إبراهيم، كما يسلك بمن أتبعه المسير
طريق منعرج ليهتدأ من ركز السيارة في المحجة، فيحط
رحله وينام، ثم يرجع به بعد حين إلى الجادة، ومن
مناسبات هذا المعنى أن ابتدئ بقوله: ﴿ءَأَمَّنَّا بِاللَّهِ وَمَا
أُنزِلَ﴾، واختتم بقوله: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾، ووُسط
ذكر ما أنزل على النبيين بين ذلك.

وجمع الضمير ليشمل النبي ﷺ والمسلمين، فهم
مأمورون بأن يقولوا ذلك، وجعله بدلًا يدل على أن
المراد من الأمر في قوله: ﴿قُلْ بَلَّ مَلَّةً﴾ النبي وأُمَّته.

وأفرد الضمير في الكلامين اللذين للنبي فيها مزيد اختصاص بمباشرة الرد على اليهود والنصارى؛ لأنه مبعوث لإرشادهم وزجرهم وذلك في قوله: ﴿بَلْ مَلَأَ بَٰرِئُهُم﴾ إلخ، وقوله الآتي: ﴿قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ﴾ (البقرة: ١٣٨)، وجمع الضمير في الكلام الذي للأمة فيه مزيد اختصاص بمضمون المأمور به في سياق التعليم،

ثم خاطب الله المؤمنين وأمرهم أن يقولوا لليهود والنصارى القائلين: ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ فقال لهم: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (١٣) فَإِنِ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَ بِهِمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ﴿البقرة﴾.

أمر الله النبي بأن يدعو إلى اتباع ملة إبراهيم عليه السلام،
ثم أمر المؤمنين بمثل ذلك فقال: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا
أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطَ﴾ (البقرة: ١٣٦)، أي: لا تكن دعوتكم إلى شيء
خاص بكم يفصل بينكم وبين سائر أهل الأديان
السمائية، بل انظروا إلى جهة الجمع والاتفاق، وادعوا
إلى أصل الدين وروحه الذي لا خلاف فيه ولا نزاع،
وهو التسليم بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين^(١).

وقوله تعالى: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة).

بدل من جملة ﴿قُلْ بَلْ مَلَكٌ﴾ (البقرة: ١٣٥) لتفصيل كيفية هذه الملة بعد أن أجمل ذلك في قوله: ﴿بَلْ مَلَكٌ﴾.

والأمر بالقول أمر بما يتضمنه؛ إذ لا اعتداد بالقول إلا لأنه يطابق الاعتقاد، إذ النسبة إنما وضعت للصدق لا للكذب، والمقصود من الأمر بهذا القول الإعلان به

دينهم خير من دين محمد ﷺ. قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾ (٥١) (النساء).

وجها إبطال الشبهة:

(١) بخل اليهود وأثرتهم وشحهم وحبهم لأنفسهم فقط هو الذي جعلهم يقفون مع الباطل ضد الحق؛ ومن ثم فقد لعنهم الله.

(٢) اليهود يعلمون من كتابهم أن محمدًا ﷺ ومن معه على حق، ولكنهم يكتمون ذلك حسدًا وعصية أن يكون النبي من العرب.

التفصيل:

أولاً. شح اليهود جعلهم يقفون مع الباطل ضد الحق:

نقض اليهود عهدهم مع النبي ﷺ واتحدوا مع
المشركين على استئصال المسلمين، وذلك هو تفضيلهم
للمشركين على المؤمنين، وهذا من ضلالهم وجهلهم،
وكفرهم بكتاب الله الذي بين أيديهم، فهم يقولون
للكفار إنكم أولى بالحق من المؤمنين وإن دينكم أعدل
وأصوب من دين المؤمنين، وهذه الآية سبب نزول،
وهو ما رواه الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -
قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش:
أنت حبر أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم، قالوا: ألا
ترى إلى هذا الصنبور المنبر من قومه يزعم أنه خير منا،
ونحن أهل الحجيج وأهل السّدانة^(٢) وأهل السّقاية؟
قال: أنتم خير منه. فأنزل قوله ﷺ: ﴿إِنْ شَأْنُكَ

٢. السُدانة: خِدمة الكعبة.

أعني قوله: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ ^(١)، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ (البقرة: ١٣٧)؛ أي: فإن صدَّق اليهود والنصارى بالله، وما أنزل إليكم، وما أنزل إلى إبراهيم وهؤلاء الأنبياء - عليهم السلام - فقد وفقوا ورشدوا ولزموا طريق الحق واهتدوا.

الخلاصة:

- الهدى في ملة إبراهيم عليه السلام حنيفًا لا في اليهودية ولا النصرانية ولا وثنية العرب، ولا اعتداء إلا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام التي جاء بها الإسلام، فأبطل ما كان قبله من الأديان.
- لو كان اليهود والنصارى حقًا يريدون الهدى لآمنوا بمحمد ﷺ؛ لأنه على ملة إبراهيم عليه السلام التي يدعون الإيمان بها.

الشبهة الحادية والأربعون

ادعاء اليهود أن الكافرين أهدى سبيلا من المؤمنين (*)

مضمون الشبهة:

ادّعى اليهود أن الكفار - على ما هم فيه من الجهل والكفر - أفضل وأهدى سبيلا من الذين آمنوا، وأن

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١، ج ١، ص ٧٣٨.

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (النساء / ٥١).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ١٠٩، النساء/

٥٢:٥٤، الإسرائاء / ١٠٠، الكوثر / ٣).

ثانيًا. علم اليهود أن محمدًا ﷺ وأصحابه على حق، بيد أنه الحسد وكتمان الحق:

ثم بين الله حقيقة مقولتهم السابقة وتفضيلهم المشركين على المؤمنين مع أنهم يعلمون من كتبهم أن محمدًا ومن معه على الحق، وأوضح الله أن قولهم هذا ناشئ عن داعية الحسد والغرور بأنفسهم، فقد كانوا يطمعون أن يكون النبي ﷺ من بني إسرائيل وليس من العرب، قال ﷺ: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النساء: ٥٤)، والحاصل أن حال اليهود يومئذ كان لا يعدو هذه الأمور الثلاثة:

- إما غرور خادع يظنون معه أن فضل الله محصور فيهم ورحمته تضيق عن غير شعب إسرائيل من خلقه.
 - وإما حسبان أن ملك الكون في أيديهم فهم لا يسمحون لأحد بشيء منه، ولو كان حقيرًا كالنقير.
 - وإما حسد العرب على ما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة والملك الذي ظهرت مبادئ عظمتهم. وهذا الحسد من سماتهم التي أكدها القرآن في غير ما موضع، قال ﷺ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ (البقرة: ١٠٩).
- وهذا الحسد من عند أنفسهم، فلم يأمرهم الله أن يحسدوا الناس على الإيمان، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (البقرة: ١٤٦)، ذكر في الآية السابقة الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن ما جاء به النبي هو الحق من ربهم، ولكنهم ينكرون ويمكرون، وذكر في هذه ما هو الأصل والعلة في ذلك العلم، وذلك الإنكار وهو أنهم يعرفون النبي ﷺ بما في كتبهم

هُوَ الْأَنْبَرُ ﴿٢﴾ (الكوثر)، وأنزل تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ (النساء: ٥١).

وبين الله ﷻ منذ زمن بعيد أن هؤلاء - عليهم لعنة الله - بعيدون عن رحمته وعنايته، وسوف يكون الانكسار والخذلان حليفهم فلن ينصرهم أحد من دون الله، وهذه سنة الله ﷻ في خلقه، ولا سبيل لأحد في تغيير سنته ﷻ، قال ﷻ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ مَحْدَلَهُ نَصِيرًا﴾ (النساء: ٥٢).

ثم بعد أن وبَّخهم الله على إيمانهم بالجبت والطاغوت، وتفضيلهم المشركين على المؤمنين يوبخهم الله على بخلهم وشحهم وأثرتهم، قال ﷻ: ﴿أَمْ لَكُمْ نَصِيبٌ مِمَّا أَمْلَكُ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ (النساء: ٥٣)، والمعنى: أنهم ليس لهم نصيب من الملك كما لهم نصيب من الكتاب، بل فقدوا الملك كله بظلمهم وطغيانهم، ثم لو كان لهم نصيب من الملك لسلخوا فيه طريق البخل والأثرة بحصر منافعه ومرافقه في أنفسهم فلا يعطون الناس نقيرًا منه، أي: ولو كان شيئًا حقيرًا تافهًا صغيرًا، وهذا كقوله ﷻ: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ (الإسراء: ١٠٠)، فهؤلاء اليهود أصحاب أثره شديدة وشح مطاع يشق عليهم جدًا أن ينتفع منهم أحد من غير أنفسهم، فإذا صار لهم مُلك حرصوا على منع الناس أدنى النفع وأحقه، فكيف لا يشق عليهم أن يظهر نبي من العرب ويكون لأصحابه ملك يخضع لهم فيه بنو إسرائيل؟ وهذه الصفة لازمة هؤلاء اليهود.

عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٠﴾ ﴿البقرة﴾.

الخلاصة:

- تفضيل اليهود للكفار على المسلمين مردّه إلى أنهما - اليهود والكفار - اتحدا على استئصال شأفة المسلمين، لعلهما أن دعوة محمد ﷺ حق سوف يقضي على ما هم فيه من العزة والسلطان.
- العصبية والبخل والأثرة من أهم صفات اليهود، وهي التي دفعتهم إلى هذا الموقف من المسلمين ورسولهم، فضلاً عن حسدهم للعرب على ما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة والملك الذي بدت مبادئ عظمتة في الظهور.

الشبهة الثانية والأربعون

دعوى أن اتباع الأذلين للرسول يعوق

إيمان الناس بهم (*)

مضمون الشبهة:

ادّعى المشركون أن عدم إيمانهم بالأنبياء والرسول هو أن أتباع الرسل ليسوا من أشراف الناس وسادتهم

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الأنعام/ ٥٣، ١٢٣، الأعراف/ ٧٥، ٧٦، هود/ ٢٧، الإسراء/ ١٦، الشعراء/ ١١١، سبأ/ ٣٤، الزخرف/ ٢٣).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (هود/ ٢٩، ٣٠، الكهف/ ٢٨، الشعراء/ ١١٢: ١١٥).

® في "الحكمة من استجابة الضعفاء لدعوة الأنبياء" طالع: الوجه الثالث، من الشبهة الثالثة، من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي) (١).

من البشارة به، ومن نعوته، وصفاته التي لا تنطبق على غيره وبما ظهر من آياته وآثار هدايته، كما يعرفون أبناءهم الذين يتولون تربيتهم وحياتهم حتى لا يفوتهم من أمرهم شيء.

قال عبد الله بن سلام ﷺ وكان من علماء اليهود: أنا أعلم به مني بابني، فقال له عمر بن الخطاب ﷺ: لم؟ قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبي، فأما ولدي فلعل والدته خانت، فقد اعترف من هداه الله من أحبارهم كهذا العالم الجليل، وتميم الداري من علماء النصراني أنهم عرفوه ﷺ معرفة لا يتطرق إليها الشك: ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة)، إنه الحق الذي لا مرية فيه، فماذا يرجي منهم بعد هذا؟ وقد أسند هذا الكتمان إلى فريق منهم إذ لم يكونوا كلهم كذلك، فإن منهم من اعترف بالحق وآمن واهتدى به، ومنهم من كان يحجده عن جهل ولو علم به لجاز أن يقبله، وهذا من دقة حكم القرآن على الأمم بالعدل^(١).

بل إن اليهود كانوا يخبرون أهل المدينة ببعثة النبي ﷺ - قبل مبعثه - أن هذا مكان وهذا زمان ببعثه وهذه أوصافه، ثم لما كان الرسول من العرب كفروا به تعصباً أنه لم يكن من اليهود. قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَقِنَاهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٨١) يَسْكَمَا أَشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَقِيًّا أَن يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبْلَهُ وَيُغْضِبِ

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ٢، ص ٢٠.

وهي حجة واهية أثارها كل من أرسل إليهم، فقوم نوح يقولون: ﴿قَالُوا اتَّوَمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ (الشعراء)، ويقولون: ﴿وَمَا نَزَّلَكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّىَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ (هود: ٢٧).

وقد أرشد الله الرسل أن يردوا على هؤلاء الأقوام شبهتهم، وأن يبينوا لهم أنه لا يلزم الرسول التنقيب عن أحوال من يدعوهم ولا البحث عن مناصبهم ومنازلهم، إنما عليه أن يقبل منهم تصديقهم وأن يكمل أمور باطنهم وسرائرهم إلى الله تعالى؛ لأن الله بعث الرسول نذيرًا فمن أطاعه واتبعه وصدقه كان منه والرسول منه، سواء كان شريفًا أو وضيعًا، جليلاً أو حقيرًا؛ ولذا قال نوح عليه السلام: ﴿قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٣) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١٣) (الشعراء)، أي: حسابهم وأعمالهم على الله تعالى لو كنتم تشعرون، ولكنكم جاهلون لغروركم وإعجابكم بالباطل الذي أنتم عليه.

ولما سأل هؤلاء الأقوام الرسل أن يبعدوا هؤلاء الفقراء المستضعفين عنهم أبى الرسل ذلك، وقالوا لهم كما قال نوح عليه السلام: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٤) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (١٤) (الشعراء).

أي: ما أرسلني الله نذيرًا لذوي الغنى دون الفقراء، وإنما أنا رسولٌ أبلغكم ما أرسلت به، فمن أطاعني فهو السعيد، ولو كان فقيرًا.

وكذلك سأل أشرف مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنه جماعة من الضعفاء والموالي والفقراء من أمثال بلال وعمر وصهيب وخباب وابن مسعود رضي الله عنهم.

وكبرائهم من أولي النعمة والثروة والرياسة والرأي، إنما هم من الفقراء، والضعفاء الذين لا رأي لهم، فقد اتبعوا الرسل دون تروٍّ ولا فكر. قال تعالى: ﴿وَمَا نَزَّلَكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنَّا﴾ (هود: ٢٧).

وجوه إبطال الشبهة:

(١) هذه الشبهة أثارها كثير من الأمم المكذبة لرسولها ليخرجوا عن محل النزاع، وعن لب القضية؛ فالرسول - أي رسول - ليس مسئولاً عن التنقيب عن أحوال من يدعوهم، إنما هو مبعوث لكل الناس؛ فقراء وأغنياء، رجال ونساء.

(٢) الواقع يشهد بأن أتباع الرسل - في الغالب - هم الفقراء، والمعاندون هم الأغنياء غالبًا، وليس بعارٍ على الحق ضعف من اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح.

(٣) إيمان بعض الفقراء وكفر بعض الأشراف اختبارٌ من الله للناس بعضهم ببعض، والله يمتحن على من يشاء بالإيمان، ويوم القيامة يسأل كل فرد عما كان يعمل في الدنيا.

التفصيل:

أولاً. دعوى المشركين تلك خروج عن محل النزاع:

هذه الشبهة الباطلة أثارها كثير من الأمم المكذبة لرسولهم، ومنشأ هذه الشبهة هو الغرور والكبرياء والعناد؛ حيث يبرر المشركون والكفار كفرهم، وعدم إيمانهم بما جاء به الرسل بأن أتباع الرسل هم الضعفاء، والفقراء، وأرذل الناس، فخرجوا بهذه الشبهة عن محل النزاع في قضية ما جاء به الرسول، وما يدعوا إليه،

ويجلس معهم مجلسًا خاصًا على حدة، فأمره الله أن يصبر نفسه مع هؤلاء الضعفاء، فقال ﷺ: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (الكهف: ٢٨).

ثانيًا. اتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُؤِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام: ٥٢).

فاعترض الكافرين على ضعف اتباع الرسل، وفقرهم هو من سوء جهلهم وقلة علمهم ونقص عقولهم؛ فإنه ليس بعارٍ على الحق رذالة من اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل، بل إن الحق الذي لا شك فيه أن اتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء، والذين يأتونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء، كما أن الواقع يشهد غالبًا أن من يتبع الحق هم ضعفاء الناس، والغالب على الأشراف والأغنياء والمترفين، والكبراء مخالفتُهُ، كما قال ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ (الزخرف: ٢٣)، وقال أيضًا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (سبا)، وقال ﷺ: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ (الإسراء: ١٦).

ولذا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات النبي ﷺ فقال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ فقال له: بل ضعفاؤهم، فقال هرقل: هم أتباع الرسل.

ثالثًا. الله يمن على من يشاء بالإيمان اختبارًا للناس:

بيّن الله في موضع آخر أن إيمان بعض الفقراء وكفر بعض الأشراف إن هو إلا فتنة واختبار للناس بعضهم ببعض، فقال ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ (الأنعام: ٥٢).

فالله يمن على من يشاء وهو أعلم بالشاكرين وضائرتهم وأفعالهم فيهديهم إلى الطريق المستقيم، فليس عيبًا في دعوة الرسل أن يهتدي إليها المستضعفون، وإنما منشأ الشبهة عند هؤلاء المعاندين حقًا راجعٌ إلى استكبارهم وعنادهم، وغرورهم، وإلا فلا وجه لهم في تبريرهم عدم الإيمان بما جاء به الرسول باتباع أراذل الناس له، فهذا فهم خاطئ، وغلطٌ شديد، وخروج عن محل النزاع وهو حقيقة ما جاء به الرسول هل هو حقٌ أو لا، بصرف النظر عمّن اتبعه من الناس أشرافًا كانوا أو فقراء مستضعفين، ولذا ختم نوح ﷺ محاورته مع قومه في هذه المسألة بقوله: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُوا رَبِّهِمْ وَلِكِنِّي أَزِيدُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ (هود: ١٩). أي: هؤلاء الذين تسألونني إقصاءهم صائرون إلى الله، وهو سائلهم عما كانوا يعملون في هذه الدنيا، لا عن شرفهم وحسبهم، ولكنني أراكم أيها القوم تجهلون الواجب عليكم من حق الله، ومن جهلكم

الشبهة الثالثة والأربعون

دعوى أن رَغَد العيش وسَعَة المنازل دليل على صحّة

الدين والمعتقد ورضا الرب ﷻ (*)

مضمون الشبهة :

يحتجّ المشركون على صحة ما هم عليه من الدين - من وجهة نظرهم - بأنهم أحسن مقامًا من الذين آمنوا وأجل منازل وأرفع دُورًا وأحسن نديًا وأكثر واردًا وطارقًا وأعظم أثنًا وأحسن صورًا، ويقولون: كيف نكون بهذه المثابة وتلك المنزلة الرفيعة ثم يكون ديننا باطلا؟! إن رفعتنا على المؤمنين في هذه الأمور لأكبر دليل على صحة ما نحن عليه من ديننا ومعتقداتنا، وعن رضا الرب ﷻ عنا. قال تعالى: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّينَ﴾ (سبا). (سبا).

وجوه إبطال الشبهة :

- (١) قياس صحة الإيمان بكثرة الأموال قياس باطل، فليس كل من كثر ماله كان دينه حقًا.
- (٢) القرب من الله ليس بكثرة الأموال والأولاد، إنما بالقوى والعمل الصالح، فقد أهلك الله كثيرًا من الأمم التي كانت أغنى من مشركي العرب، أهلكهم بذنوبهم ولم ينظر إلى أموالهم وأولادهم.

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (مريم/ ٧٣، المؤمنون/ ٥٥، القصص/ ٧٨، سبا/ ٣٥، الزمر/ ٤٩، فصلت/ ٥٠، الأحقاف/ ١١، الفجر/ ١٥، ١٦).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (آل عمران/ ١٧٨، ١٩٦، ١٩٧، الأنعام/ ٥٣، ١١٠، التوبة/ ٨٥، ٥٥، مريم/ ٧٣، ٧٤، المؤمنون/ ٥٦، القصص/ ٧٨، سبا/ ٣٦، ٣٧، ٣٩، الزمر/ ٥، ٥٢، الأحقاف/ ١١، المدثر/ ١١: ١٧، الفجر/ ١٧).

أنكم سألتموني أن أطرد الذين آمنوا بالله، فمن يمنعني من الله وعقابه إن طردتهم، أفلا تتفكرون فيما تقولون فتعلموا خطأه فتنتهوا عنه^(١)؟!

الخلاصة :

- الإيمان بالأنبياء والرسل - عليهم السلام - ليس مرتبطًا بنوعية أتباعهم، إذ ما العلاقة بين صدق الرسالة ونوعية الأتباع؟ ومن ثم فتعليق الإيمان على نوعية أتباع الرسول خروج بالقضية عن محل النزاع والخلاف.
- كل رسول أرسل إلى أمة أو قوم هو مرسل إلى فقرائهم وأغنيائهم، ومكلف بالتبليغ بما أرسل به للغني والفقير، فمن أطاع رسوله فهو السعيد وإن كان فقيرًا، ومن عصا رسوله فهو الشقي وإن كان غنيًا.
- لا يُدْمُ الحق لضعف أتباعه، طالما أن الحق في نفسه صحيح، ووقائع التاريخ تثبت أن الفقراء هم أكثر أتباع الأنبياء، والمعاقدون أكثرهم من الأغنياء.
- الإيمان عطاء ومن من الله على من يشاء، وفي ذات الوقت اختبار للأشراف بإيمان الضعفاء، ويوم القيامة الكل مسئول عما قدمت يداه.

١. انظر: التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٦، ج ١٢، ص ٤٥: ٥٦. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٤، ص ١٨٧١: ١٨٧٤.

(٣) الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر امتحانًا واختبارًا، فضلا عن أنه قد تكون سعة المال استدراجًا من الله لهؤلاء المستكبرين، كما حدث مع كثيرين وعلى رأسهم قارون عليه لعنة الله.

التفصيل:

أولا. قياس صحة الإيمان بكثرة الأموال والأولاد قياس باطل، فليس كل من كثر ماله كان دينه حقًا:

اغترَّ المشركون من أهل مكة من السادة والكبراء، والأشراف بكثرة أموالهم وأولادهم وما أعطوا من الترف وسعة العيش، واتخذوا ذلك دليلاً لصحة ما هم عليه من باطل، ويطلان ما عليه المسلمون من الإسلام، فقاموا بصحة الدين والمعتقد على كثرة الأموال والأولاد، وهو قياس باطل وزعم مردود، كما استدلوا بالغنى وكثرة الأموال والأولاد التي تقربهم إلى الله - بزعمهم - على انتفاء العذاب عنهم، فحصرُوا بذلك وسائل القرب من الله في وفرة الأموال وكثرة الأولاد.

وهذا ليس شأنهم وحدهم، بل هو شأن كثير من الأمم المكذبة بما جاء به الرسل، وحال كثير من المترفين والأغنياء والكبراء، والسادة المعاندين لدعوة الأنبياء، فقوم نوح عليه السلام كما حكى عنهم القرآن الكريم اعترضوا على الإيمان به بقولهم له: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ (الشعراء)، وقالوا أيضًا: ﴿مَا نَزَّلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَزَّلَكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاؤُنَا بِأَدْيَىٰ الرَّأْيِ﴾ (مرد: ٢٧)، وقوم صالح من المستكبرين يعترضون على دعوته كما حكى القرآن الكريم عنهم قائلين: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَفْضَعُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ صَلَاحٌ مِّنْ رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ (٧٥) قَالَ

الَّذِينَ اسْتَفْضَعُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿٧٦﴾ (الأعراف)، فليس في هذا جديد بل هذه سنة الرسل في أقوامهم أن يكذبهم المترفون ويتبعهم الضعفاء، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ (الزخرف)، وقال أيضًا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (٧٦) (سب).

ويحاول هؤلاء المشركون المترفون إبطال حقيقة الإسلام بدليل سوفسطائي مردود؛ حيث يجعلون كثرة أموالهم وأولادهم حجة على أنهم أهل حظ عند الله ﷻ ومظنة عناية عنده، وأن ما هم عليه هو الحق، وهذا تعريض منهم بعكس حال المسلمين وما هم عليه من ضعف وقلة عدد وشظف عيش ليستدلوا على أنهم غير محظوظين عند الله، وهذا من تمويه الحقائق؛ حيث لم يتفطنوا إلى أن أحوال الدنيا مسببة على أسباب دنيوية لا علاقة لها بأحوال الأولاد، وهذا مبدأ سوفسطائي وهمي خطير يقول به أهل العقائد الضالة، ومرجعه قياس الغائب على الشاهد، وهو قياس يصادف الصواب تارة، ويخطئه تارات أخرى.

وقد ردَّ الله ﷻ عليهم شبهتهم هذه بعدة ردود مقنعة لكل ذي عقل ولب سليم، فمن ذلك أنه بين لهم أن الله هو الذي يبسط الرزق ويوسعه أو يقدره ويضيقه ولا ارتباط لهذا التوسيع والتضييق بمسألة الهداية والضلال، فربما وسَّع الله الرزق على العاصي وضيقه على المطيع، وربما عكس، فلا يغرنكم هذا ولا ذاك فإنكم لا تعلمون، ولذا قال ﷻ: ﴿قُلْ إِنْ رَدِيَّ يَبْسُطْ

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ (سبا)، فأكثر الناس تلبس عليهم الأمور فيخلطون بينها ولا يضعونها في مواضعها، وهذا الإبطال لدعواهم هذه يسمى في علم المناظرة نقضًا إجماليًا.

ثانيًا. القرب من الله ليس بكثرة الأموال والأولاد وإنما بالتقوى والعمل الصالح:

أما ما توهموه من أن بسط الرزق علامة على القرب عند الله ﷻ، وضد ذلك علامة على ضده، فليس هذا بصحيح، وبهذا أخطأ أحمد بن الراوندي في قوله:

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٌ أَغَيَّتْ مَذَاهِبُهُ

وجاهلٍ جَاهِلٌ تَلَقَّاهُ مَرْزُوقًا

هذا الذي تَرَكَ الْأَوْهَامَ حَائِرَةً

وصيِّرَ الْعَالَمَ النَّخْرِيرَ زُنْدِيقًا

ولو كان عالمًا نحريرًا حقًا لما تحير فهمه وما تزندق، ولكن أذاه إلى ذلك ضيق أفقه وعطن فكره.

فأبطل الله تعالى مقالته هذه، وأوضح أنه لا يقرب إلى الله إلا الإيمان والعمل الصالح، فإن الله يعطي المال والدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الآخرة إلا من أحب، قال ﷻ: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَفَىٰ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾﴾ (سبا).

وهذا ارتقاء في الرد من إبطال الملازمة التي توهموها إلى الاستدلال على أنهم ليسوا بمحل الرضا عند الله تعالى، وهذا ما يسمى في علم المناظرة نقضًا تفصيليًا لإبطال دعوى الخصم.

ثم بعد أن أبطل الله مزاعم المشركين في أن تكون الأموال والأولاد بذاتها وسيلة قرب لدى الله ﷻ أبان لهم أن المال إن استعمل في طلب مرضاة الرب بالإنفاق فيها أذن فيه الشرع فإن الانتفاع به ثابت بما يجلبه من الثواب وما يدخره الله ﷻ للمنفق، فقال ﷻ عقب الآيات السابقة: ﴿قُلْ إِنْ رَزَقْتُ الْوَرَقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾﴾ (سبا).

ثالثًا. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده امتحانًا واختبارًا فضلًا عن كونه استدراجًا للمستكبرين كما حدث مع قارون:

ومن اللفتات الطيبة التي نبه عليها الحق ﷻ في كتابه بشأن هذه المسألة في موطن آخر ما أرشد إليه القرآن من أن إعطاء الأموال والأولاد لهؤلاء المغرورين ليس لكرامتهم على الله ولا معزتهم لديه، فليس الأمر كما يزعمون ويتوهمون، لقد خاب رجاؤهم وضل مسعاهم، فإنما يفعل بهم ذلك استدراجًا وإنظارًا وإملاءً، قال ﷻ: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُسْقِيهِم مِّنْ مَّاءٍ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٥٥﴾ تَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْفِتْنَةِ بَلْ لَا يُشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾ (المؤمنون)، وقال تعالى أيضًا: ﴿إِنَّمَا نُكَلِّمُ لَهُمْ لِيُزَادُوا إِشْمًا ﴿٥٧﴾﴾ (آل عمران: ٧٨)، وقال: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رُجُومًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَن يَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتَانَا عَمِيدًا ﴿١٦﴾ سَاءَ نَقِيعُهُ صُعُودًا ﴿١٧﴾﴾ (الذثر)، وقال: ﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ ﴿١٨﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيُسَ السَّعَادُ ﴿١٩﴾﴾ (آل عمران)، وقال: ﴿نُفِيعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ

نَضَطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٤١﴾ (لقمان)، وقال أيضًا:
﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَسْتَمْعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (الحجر)، وقال: ﴿فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ (التوبة).

وأوضح مثال على ذلك ما حدث مع قارون؛ فقد زعم أنه أوتي المال بمهارته وذكائه وليس من فضل الله وتوفيقه، فقد قال مقولة يقولها كل من قل علمه إذا رأى من وسَّع الله عليه حيث يقول: لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي ما أعطي، ولولا أنه عند الله خصيص وذو حظوة ما حوَّله هذا، ولولا رضا الله عنه ومعرفته بفضله ما أعطاه هذا المال، كما قال الله ﷻ مخبراً عن شأن الإنسان في حال جحوده: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ (الزمر: ٤٩)، وتلك مقولة كثير من سلف من الأمم ودعوى يدعيها كل جاحد، قال ﷻ: ﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الزمر).

وقد ردَّ الله عليه هو وأمثاله ادعاءهم هذا، وأبطل زعمهم أنهم أوتوا ذلك بسبب علمهم وفطنتهم وتدبيرهم، وبين لهم أن هذا من باب الفتنة فليس ما أنتم فيه من خير نتيجة لمساعدكم، بل ما أوتيتم من نعمة إنما آتاكم الله إياها ليظهر للأمم مقدار شكركم وهو فتنة تختبرون بها، قال ﷻ: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر).

فإن سعة الرزق قد تكون استدراجاً ومكرًا، وتقديره قد يكون رفعة وإعظامًا، وفي هذا عبرة لمن يعتبر من

المؤمنين المتفكرين، قال ﷻ: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الزمر).

ومن ردود القرآن في مواضع أخرى ما أنكره الله على الإنسان في اعتقاده إذا وسَّع الله ﷻ عليه في الرزق فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال ﷻ: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَيْنَ ﴿٥٥﴾ شَرَحُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (المؤمنون)، وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له، ولذا قال ﷻ عقب ذلك: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَّهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿٥٧﴾ كَلَّا﴾ (الفجر).

أي ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذا، فإن الله ﷻ يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في كل من الحالين على طاعة الله، إذا كان الإنسان غنيًا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرًا بأن يصبر.

ومن هنا يُبين القرآن أن الرزق قد جعل الله له أسبابًا وسُبلًا في هذه الحياة الدنيا، ولذا قال لمن ادعوا أنهم أوتوا المال على علم: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ (الزمر: ٥٢)، فمن ادعى أن الإعطاء دليل الكرامة والاستحقاق والقرب إلى الله فزعمه باطل مردود، وتأويله فاسد مُدْحَض، ولذا قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآتِي تَقَرُّكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ (سبا: ٣٧)، وقال تعالى: ﴿قُلْ

وأكثر جمعًا للأموال، ولو كان الله يؤتي الأموال من يوثيه لفضل فيه وخير عنده ولرضاه عنه لم يكن يهلك من أهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه مالا؛ لأن من كان الله راضيًا عنه فمحال أن يهلكه الله وهو عنه راض، وإنما يهلك من كان عليه سخطًا.

الخلاصة:

- غرض هؤلاء المشركين من هذه الشبهة إدخال الشك على المستضعفين من المؤمنين، وإيهامهم أن من كثر ماله دل ذلك على أنه المحق في دينه، ومن قل ماله دل على أن ما هو عليه من دين باطل، وكأنهم لم يروا في الكفار فقيرًا ولا في المؤمنين غنيًا، ولم يعلموا أن الله نحى أوليائه عن الاغترار بالدنيا وفرط الميل إليها.

- هذه الشبهة طالما أثارها كثير من الأمم الضالة المكذبة لرسالتها، فقوم نوح يقولون له: ﴿قَالُوا أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ الْأَرَذَلُونَ﴾ (الشعراء) وقوم صالح من المترفين يقولون للمستضعفين منهم: ﴿أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ (الأعراف: ٧٥)، ويقولون أيضًا له: ﴿إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (الأعراف)، وأهل مكة يقولون: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ (الأحقاف: ١١). يقصدون بذلك المستضعفين من المؤمنين أمثال بلال، وصهيب، وعمار، وخباب، ونحوهم. وقد أبطل الله زعمهم وأبان أنه أهلك قرونًا كثيرة كانوا أرفه من مشركي العرب متاعًا، وأجل منهم منظرًا وأحسن أئانًا، وأجل صورًا ومناظر، فأهلكناهم وغيرنا صورهم، وبدلنا النعمة والبهجة التي كانوا فيها

هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ﴿١٠٥﴾ ﴿(الكهف)﴾.

فرب رجل في نعمة في الدنيا هو مسخوط عليه، ورب أشعث أغبر مطرود بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فمناط الردع جعل الإنعام علامة على إرادة الله إكرام المنعم عليه وجعل التقتير علامة على إرادة الإهانة، وليس مناطه وقوع الكرامة ووقوع الإهانة؛ لأن الله ﷻ أهان الكافر بعذاب الآخرة، ولو شاء إهانته في الدنيا لأجل الكفر لأهان جميع الكفرة بتقتير الرزق.

وهكذا شأن الله في معاملته للناس في هذا العالم، له أسرار لا يحاط بها، وأهل الجهالة بمعزل عن إدراك سرها بأقيسة وهمية، والأولى لهم أن يطلبوا الحقائق من دلائلها العقلية، وأن يعرفوا مراد الله من وحيه إلى رسله، وأن يحذروا من أن يجيدوا بالأدلة عن مدلولها، وأن يستنتجوا الفروع من غير أصولها، أما العلماء فهم يضعون الأشياء في مواضعها ولا يخلطون ولا يخبطن، ولذا أعقب الله الرد على من ادعوا أنهم أوتوا المال بسبب علمهم وذكائهم وجيلهم فقال: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر)، وقال لقارون: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ (النقص: ٧٨)، والمعنى: أو لم يعلم قارون حين زعم أنه أوتي الكنوز لفضل علمه عنده فاستحق بذلك أن يؤتى ما أوتي من الكنوز، أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هو أشد منه بطشًا،

وجهاً إبطال الشبهة:

- (١) تزوين الشيطان للمنافقين جعلهم يظنون أنهم مصلحون، فضلاً عن أن سوء الغفلة التي يعيش فيها هؤلاء جعلهم لا يشعرون بفسادهم في الأرض.
- (٢) سياسة المدارة التي يتبعها المنافقون مع المسلمين والكافرين هي عين الفساد، وقد ألزمهم الله التصديق بما جاء به رسول الله كالذي ألزم به المؤمنين.

التفصيل:

أولاً. تزوين الشيطان وسوء الغفلة جعلاً للمنافقين لا يشعرون بفسادهم في الأرض:

يظهر المنافقون الإيثار ويبطنون الكفر خوفَ القتل، وقد ظهر المنافقون بالمدينة وكثروا نظراً لكثرة المسلمين وقوة شوكتهم، وتلك بؤرة النفاق التي يحيا فيها، وكان المنافقون يوالون الكافرين، ويصدون الناس عن الإيمان بمحمد ﷺ وبالقُرآن، ويعمدون إلى إلقاء الشبه والوشايات بين الناس، وإيقاع الشر بينهم عن طريق النسيئة وغير ذلك، وهذا هو إفسادهم الذي حكاها الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ (البقرة) فهم لسوء أعمالهم وغفلتهم لا يشعرون أن ما يفعلونه فساد في فساد، وهذا من تزوين الشيطان لهم، قال ﷺ: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (فاطر: ٨)، وقال أيضاً: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (الكهف)، وقال ﷺ: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ (النمل).

لكفرهم واستكبارهم، فقال ﷺ: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنَاءَ وَرَدِهِ﴾ (مريم).

• وقد رد الله على هؤلاء شبهتهم في مواضع كثيرة من كتابه وأبان أنها قائمة على حجة موهومة ودليل سوفسطائي مزعوم؛ إذ لم يفتنوا إلى أن أحوال الدنيا في الغنى والفقر مسببة على أسباب قدرها الله ولا علاقة لها بصحة الدين أو بطلان المعتقد، وقد يرزق الله الإنسان رغداً في العيش وسعة في الرزق استدراجاً وإملاء، كما قال ﷺ: ﴿إِنَّمَا تُمَلِّ لِمَنْ لِيَزَادُوا إِثْمًا﴾ (آل عمران: ١٧٨)، وقال: ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (الأنعام)، وعلى هذا فمقولتهم تلك ناشئة عن غلط في الفهم وفساد في الفكر وخطأ في القياس.

الشبهة الرابعة والأربعون

دعوى أن النفاق والمدارة بين المؤمنين والكافرين هو عين الإصلاح (*)

مضمون الشبهة:

يدعي المنافقون أن الكفر والعمل بالمعصية صلاح وهدي، وأن الحالة التي هم عليها من النفاق والمدارة بين الفريقين - المؤمنين والكافرين - هي عين الإصلاح، قال ﷺ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ (البقرة).

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة / ١١).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة / ١٢، فاطر / ٨، النمل / ٢٤، الكهف / ١٠٤).

وتأليب الأحزاب على المسلمين وإحداث العقبات في طريق المصلحين^(١).

وهكذا شأن كل مفسد في الأرض يدعي أنه مصلح في نفس إفساده، فإن كان على بينة من إفساده عارفاً أنه مضل - وإنما يكون كذلك إذا كان إفساده لغيره لعداوة منه له - فإنما يدعي ذلك لتبرئة نفسه من وصمة الإفساد بالتمويه والمواربة، وإن كان مسوقاً إلى الإفساد بسوء التقليد الأعمى الذي لا ميزان فيه لمعرفة الإصلاح من الإفساد إلا الثقة بالرؤساء المقلّدين، فهو يدّعيه عن اعتقاد ولا يريد أن يفهم غير ما تلقاه عنهم، وإن كان أثر تقليدهم والسير على طريقتهم مفسداً للأمة في الواقع ونفس الأمر؛ لأن الوجود والحقيقة الواقعة لا قيمة لهما ولا اعتباراً في نظر المقلّدين، بل هم لا يعرفون مناشئ المفاسد ومصادر الخلل ولا مزالق الزلل؛ لأنهم عطلوا نظرهم الذي يميز ذلك، وأرادوا أن يوقعوا غيرهم بهذه المهالك بصدّهم عن سبيل الإسلام الداعي إلى الوحدة والالتزام، فكان ذلك منهم دعوة إلى الفرقة والاختصاص، وأي إفساد في الأرض أعظم من التنفير عن اتباع الحق، والاعتصام بدين فيه سعادة الدارين، والأرض إنما تفسد وتصلح بأهلها، ولذا فإنك ترى هؤلاء المفسدين في كل عصر ومصر يفسدون في الأرض^(٢)، ويزعمون أنهم أهل الإصلاح والبناء والتعمير، ويصفون أهل الإيثار بالفساد، فهذا هو فرعون

والقائل لهم: ﴿لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بعض من وقف على حالهم من المؤمنين الذين لهم اطلاع على شؤونهم لقراءة أو صحبة، فيخلصون لهم النصيحة والموعظة رجاء إيمانهم ويسترون عليهم خشية عليهم من العقوبة وعلماً بأن النبي ﷺ يغضي عن زلاتهم كما أشار إليه ابن عطية.

وفي جوابهم بقولهم: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ما يفيد أن الذين قالوا لهم ﴿لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ كانوا جازمين بأنهم مفسدون؛ لأن ذلك مقتضى حرف إنما، ويدل لذلك بناء فعل ﴿قِيلَ﴾ للمجهول بحسب ما يأتي في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾ (البقرة: ١٤).

ولا يصح أن يكون القائل لهم الله والرسول ﷺ؛ إذ لو نزل الوحي وبلغ إلى معينين منهم لعلم كفرهم، ولو نزل مجملاً كما تنزل مواظ القرآن لم يستقم جوابهم بقولهم: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ (البقرة).

وبيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب:

١. إفسادهم أنفسهم، وذلك بالإصرار على تلك الأدواء القلبية، وما يترتب عليها من المذام ويتولد من المفاسد.

٢. إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليها، وإفسادهم أبناءهم وعيالهم في اقتدائهم بهم في مساوئهم كما قال نوح عليه السلام: ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا أَفَاجِرًا كَفَّارًا﴾ (نوح).

٣. إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمع، كاللقاء النميمة والعداوة وتسعير الفتن

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١، ج ١، ص ٢٨٤.

٢. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١، ص ١٥٧.

يقول لقومه: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (غافر)، ثم يقول عن نبي الله موسى الذي جاء بكل صلاح له ولقومه: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ (غافر).

ثانياً. سياسة المدارة التي يتبعها المنافقون مع المسلمين والكافرين هي عين الفساد:

لقد تنبّه أعداء الإسلام إلى أن هذا الدين القوي الحق لا يمكن أن يتأثر بطعنات الكفر، بل يواجهها ويتغلب عليها، فما قامت معركة بين حق وباطل إلا انتصر الحق، ولقد حاول أعداء الإسلام أن يواجهوه سنوات طويلة، ولكنهم عجزوا، ثم تنبهوا إلى أن هذا الدين لا يمكن أن يهزم إلا من داخله، وأن استخدام المنافقين في الإفساد هو الطريقة الحقيقية لتفريق المسلمين، فانطلقوا على المسلمين اسمًا ليتخذوا منهم الحربة التي يوجهونها ضد الإسلام، وظهرت مذاهب واختلافات وما أسموه العلمانية واليسارية وغير ذلك، كل هذا قام به المنافقون في الإسلام وغلفوه بغلاف إسلامي؛ ليفسدوا في الأرض ويحاربوا منهج الله، وإذا لفت المؤمنون نظرهم إلى أنهم يفسدون في الأرض، وطلبوا منهم أن يمتنعوا عن الإفساد ادعوا أنهم لا يفسدون ولكنهم يصلحون^(١).

ولذا ردّ الله ﷻ على هؤلاء المنافقين الزاعمين لأنفسهم الصلاح فقال: ﴿إِنَّمَا هُمْ أَكْفُسٌ مُّفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يُشْعُرُونَ﴾ (البقرة) فهم أهل الفساد لتركهم

الحق واتباعهم للباطل ولفعلهم المعاصي، ولكنهم لا يشعرون أن ذلك فساد، ولا يعلمون أن محاولة مداراتهم الفريقين من المؤمنين والكافرين هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً؛ لأن الله قد فرض عليهم عداوة اليهود لحريمهم المسلمين، وألزمهم التصديق بما جاء به رسول الله ﷺ كالذي ألزم من ذلك المؤمنين به، وقد قطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين بقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النساء: ١٤٤).

الخلاصة:

- يعيش المنافقون دائماً على الوشائيات والفتن، وهذا دأبهم وديدهم، وظهر ذلك جلياً في المدينة حينما هاجر إليها النبي ﷺ والمسلمون بينهم يعلمون ذلك، وعندما نصحوا المنافقين ردّ عليهم المنافقون بأنهم مصلحون وقد تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض.
- يعتقد المنافقون للمرض الذي ملأ عقولهم وقلوبهم أن سياسة المدارة التي يتبعونها مع المسلمين والكافرين هي عين الإصلاح، رغم أن الله ﷻ ألزمهم عداوة اليهود المحاربين والكفار كما ألزم المسلمين، وألزمهم التصديق بكل ما أنزل على سيدنا محمد ﷺ، شأنهم في ذلك شأن المؤمنين حتى ينقطع دابر النفاق.
- حرّم الإسلام ونهى عن موالاة غير المسلمين من دون المسلمين.

١. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، مرجع سابق، ج ١، ص ١٥٤، ١٥٥.

الشبهة الخامسة والأربعون

دعوى الاكتفاء بما كان عليه الآباء والأسلاف
من معتقدات وعبادة ولا حاجة لمعتقدات
أوشعائر جديدة (*) (٢٠)

مضمون الشبهة:

ادّعى الضالون والكفرة من المشركين أن ما عليه
آباؤهم من عبادة الأصنام والأوثان هو المعتقد
الصحيح الذي هم به مؤمنون وله متبعون، وعلى آثاره
مقتفون، ومن ثم فهم ليسوا في حاجة إلى أية معتقدات
جديدة يأتي بها الإسلام ورسوله. قال تعالى: ﴿وَإِذَا
قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
ءَابَاءَنَا﴾ (البقرة: ١٧٠)، وقال تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا
ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَآثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾ (الزخرف).

وجهاً لإبطال الشبهة:

١) التقليد على إطلاقه مذموم، فما بالناس إذا كان
تقليداً في الجهل والسفه والضلال، فلا شك أن يكون
أشدّ ذمّاً.

٢) القرآن الكريم دائم الدعوة إلى النظر والتأمل
والتعقل في المقارنة بين دعوة الرسل وما فيها من
الصدق والحق وما كان عليه الآباء من ضلال وعيٍّ.

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ ١٧٠، المائدة/
١٠٤، الأنبياء/ ٥٣، المؤمنون/ ٢٤، القصص/ ٣٦، لقمان/
٢١، سبأ/ ٤٣، الزخرف/ ٢٢، ٢٣).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ١٧٠، المائدة/
١٠٤، الأنبياء/ ٥٤، ٥٦، لقمان/ ٢١، الزخرف/ ٢٣، ٢٤).

® في "حقيقة الإيمان ومنافاتها للتقليد" طالع: الوجه الأول، من
الشبهة الثالثة، من الجزء السابع (الإيمان والتدين).

التفصيل:

أولاً. التقليد مذموم، ويكون أشدّ ذمّاً في تقليد الجهل
والسفه والضلال:

هذه شبهة واهية تعلّق بها هؤلاء المشركون عندما
أمروا باتّباع ما أنزل إليهم من ربهم وعدم اتّباع أولياء
من دونه، فقالوا: يكفيننا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد
من الطرائق والمسالك والعقائد والمذاهب، وحسبنا ما
تقلدناه من ساداتنا وكبرائنا وشيوخ علمائنا ﴿وَإِذَا قِيلَ
لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
ءَابَاءَنَا﴾ (لقمان: ٢١).

وقد ردّ الله تعالى عليهم مقولتهم هذه وأبان عن
فساد مذهبهم بقوله ﷺ: ﴿أَوَلَوْ كَانَتْ ءَابَاؤُهُمْ لَا
يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البقرة)، وقوله أيضاً:
﴿أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (المائدة)
والمعنى: أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم في كل
حال وفي كل شيء، ولو كان آباؤهم لا يفهمون شيئاً
ولا يعقلون شيئاً من عقائد الدين ولا يهتدون إليه
فكيف يتبعونهم والحال هذه، لا يتبعهم إلا من هو
أجهل منهم وأضلّ سبيلاً.

وكأن القرآن بذلك أنزلهم منزلة من لا يفهم
الخطاب ولا يعقل الحُجج والدلائل، ولو كان هؤلاء
المقلدين قلوب يفقهون بها لكانت هذه الحكاية كافية
لتنفيرهم من التقليد الأعمى للآباء والكبراء، فإنهم
في كل مِلَّة، وجيل يرغبون عن اتّباع ما أنزل الله
استئناساً بما ألفوه مما وجدوا آباءهم عليه، كما حكى
القرآن عن قوم إبراهيم في عبادتهم للأصنام من دون
الله: ﴿قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَآثَرِهِمْ

﴿مُهْتَدُونَ﴾ (الزخرف)، وكقول قوم موسى لما جاءهم الحق: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُقْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ (القصص)، ومثل ذلك قول قوم نوح لما أمرهم بعبادة الله تعالى وحده: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ (المؤمنون).

وحسبك بهذا القول شناعة، إذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد أحد من الناس، وإن كبر عقله وحسن سيره، فما من عاقل إلا وهو عرضة للخطأ في فكره، وما من مهتدٍ إلا ويحتمل أن يضل في بعض سيره، فلا ثقة في الدين إلا بما أنزل الله، ولا معصوم إلا من عصم الله، فكيف يرغب العاقل عما أنزل الله إلى اتباع الآباء مع دعواه الإيمان بالتنزيل، على أنه لو لم يكن مؤمناً بالوحي لوجب أن ينفره عن التقليد قوله ﷺ: ﴿أَوَلَوْ كَانُوا أَبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البقرة)، فإن هذا حجة عقلية لا تنقض.

ولذلك وجدنا القرآن الكريم يسفّه أحلامهم ويضلّل آباءهم حينما ذكروا أنه لا حجة لهم سوى صنيع آبائهم، فقال لهم كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه مقيماً الحجة عليهم: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (الأنبياء).

أي أن الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم، فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم، ولهذا قال ﷺ أيضاً: ﴿أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ (لقمان).

وهذه الحجة الباطلة شنشنة أهل الضلال من

السابقين واللاحقين قد استتوا فيه كما استتوا في مشاره وهو النظر القاصر المخطئ، قال ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ (الزخرف)، كأنهم قد أوصى بعضهم بعضاً بهذه المقولة، كما قال الله في موضع آخر: ﴿أَتَوْاصُوا بِهَؤُلَاءِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ (الذاريات)؛ أي: بل قد اشتركوا في سببه الباعث عليه وهو الطغيان.

ثانياً. دعوة القرآن لأهل الشرك أن يمعنوا النظر فيما يعتقد آباؤهم وما جاء به النبي ﷺ:

من ردود القرآن الكريم عليهم أيضاً أن دعاهم إلى النظر والتعقل فيما اتبعوا فيه آباءهم، لعل ما دعاهم إليه الرسول أهدى منهم، إذ كان عليهم أن يقارنوا بين ما جاءهم به الرسول وبين ما تلقوه من آبائهم، فإن شأن العاقل أن يميز ما يلقي إليه من الاختلاف ويعرضه على معيار الحق، وشأن المقلد أن يغتر بأحوال من سبقوه فلا يتأمل في مصادقة أحوالهم للحق، وفي ذلك يقول الحق تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِآهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (الزخرف).

وهذا فيه من نقض حججهم الواهية ما فيه؟ إذ لو كانوا عقلاء حقاً لأقاموا الموازنة بين الأمرين، لكنهم لعنادهم وضلالهم وضعف حججهم ثبتوا على دين آبائهم لا ينفكون عنه، وإن كان ما جاء به الرسول أرشد وأهدى، وما ذاك إلا بسبب التقليد المذموم.

ولذا يعقب السياق القرآني على موقفهم ذاك تعقيباً

الشبهة السادسة والأربعون

ادّعاء اليهود أن عدم إيمانهم برسالة محمد ﷺ،
سببه نزول جبريل عليه السلام بها (*)

مضمون الشبهة:

يزعم اليهود أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، والسبب في ذلك أنهم سألوا الرسول ﷺ عن الملك الذي يأتيه فأخبرهم بأنه جبريل فقالوا له: لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لصدقتك، أمّا جبريل فينزل بالحرب والقتال والعذاب، فهو عدو لنا؛ فلا تؤمن بوحى جاء به. قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة/ ٩٨).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) سبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام ظَنُّهم أنه ينزل بالحرب والعذاب، وهو ظنٌّ باطل وفاسد؛ لأن جبريل هو الروح الأمين الذي ينزل على جميع رسل الله، وهو ملك الوحي.
- (٢) من عادى رسولا عادى جميع الرسل؛ لأنهم جميعاً يتنزلون بأمر الله، فلا وجه للفرقة بين عداوة جبريل وميكائيل.
- (٣) العاقل ينظر في كنه ما ينزل وحقيقة ما يُقال على لسان الأنبياء إذا رغب في تقبل الهداية والحق، أما من يتعلل بأن الأمر نزل به ملك دون آخر ويعلق تصديقه وإيمانه على ذلك، فهذا محض غباء وضيق أفق.

(*) الآيتان اللتان ورد فيهما الرد على الشبهة: (البقرة/ ٩٧،

فيه من التعجب والتأنيب ﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (المائدة/ ١٠٤)، وليس معنى هذا الاستنكار لاتباعهم لأبائهم ولو كانوا لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون أن لو كان يعلمون شيئاً لجاز لهم اتباعهم وترك ما أنزل الله وترك بيان الرسول! إنما هذا تقرير لواقعهم وواقع آبائهم أو ما شرعوه لأنفسهم، ولا يركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه وبين يديه شرع الله وسنة رسوله، إلا وهو لا يعلم شيئاً ولا يهتدي!

وليقل عن نفسه أو ليقل عن غيره ما يشاء: إنه يعلم وإنه يهتدي فالله سبحانه أصدق، وواقع الأمر يشهد أنه لا يعدل عن شرع الله إلى شرع الناس إلا ضال جهول، فوق أنه مفتر كفور^(١).

الخلاصة:

- الإسلام رسالة التحرر الفكري، لا تقرر التقليد المزري، ولا تقرر محاكاة الآباء والأجداد اعتزازاً بالإثم والهوى. فلا بد من سند، ولا بد من حجة، ولا بد من تدبر وتفكير، ثم اختيار مبنيٍّ على الإدراك واليقين.
- دعا الإسلام هؤلاء المقلدين إلى النظر والعبرة فيما جاء النبي به ﷺ وما يقولونه عن الآباء، فإن شأن العاقل أن يميز بين الغث والسمين - إن كان يريد الصواب - وسوف يجدون أن ما يدعونه باطل لا أساس له.

التفصيل:

أولاً. سبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام ظنهم أنه ينزل بالحرب والعذاب:

سبب مقولة اليهود السابقة هو المناظرة التي جرت بينهم وبين النبي ﷺ في أمر نبوته، حيث سأله عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي، ومن هذه الأسئلة أنهم سأله عن وليه من الملائكة، فقال: إن وليي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه، فعند ذلك قالوا: نفارقك، ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك، وصدقناك. وفي رواية أنهم قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان، فقال لهم: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا، فأنزل الله ﷻ: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة).

فيؤخذ مما سبق أن اليهود في عهد النبي ﷺ كانوا يجاهرون بعداوتهم لجبريل عليه السلام، وأن هذه المجاهرة قد تكررت منهم في مواقف متعددة بينهم وبين النبي ﷺ، وأن الذي حملهم على ذلك هو حسدهم له وغيظهم منه؛ لأنه ينزل بالوحي عليه. قال ابن عاشور: "ومن عجيب تهافت اعتقادهم أنهم يشبّون أنه ملك مرسل من عند الله، ومع ذلك يبغضونه، وهذا أخط درجات الانحطاط في العقل والعقيدة، ولا شك أن الانحطاط في العقيدة من أكبر مظاهر انحطاط الأمة؛ لأنه ينبى عن تضافر آرائهم على الخطأ والأوهام".^(١)

ثانياً. من عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل؛ لأنهم جميعاً يتنزلون بأمر الله، فلا وجه للتفرقة بين عداوة جبريل وميكائيل عليهما السلام:

يردّ الله ﷻ على هؤلاء اليهود مقالتهنم الحاقدة، وعداوتهم لجبريل عليه السلام وقيم الحجج الواضحة على حماقتهم وسخفهم وفساد علتهم في دعوى عداوة جبريل، مؤكداً أن من عادى جبريل، فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلب النبي من الله بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله من الملائكة، ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل، كما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (١٥) ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (١٥١) (النساء)، فحكم الله عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم، وقال تعالى: ﴿وَقَوْمٌ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً﴾ (الفرقان: ٣٧)، وإنما أرسل إليهم نوح فقط، وقال ﷻ أيضاً: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الرُّسُلَ﴾ (١٢٣) (الشعراء)، وإنما أرسل إليهم هود فقط، وقال ﷻ: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الرُّسُلَ﴾ (١٤١) (الشعراء)، وقال ﷻ: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الرُّسُلَ﴾ (١٢٣) (القصص).

فمن كفر برسول وكذبه فقد كفر بالرسل جميعاً وكذبهم، وكذلك من عادى جبريل عليه السلام فإنه عدو لله؛

١. التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، مطبعة الرسالة، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٧م، ج ١، ص ٢٨٣.

كفر بالآخر.

قال ابن جرير: "فإن قال قائل: أو ليس جبريل وميكائيل من الملائكة؟ قيل بلى، فإن قال: فما معنى تكرير ذكرهما بأسمائهما في الآية في جملة أسماء الملائكة؟ قيل: معنى إفراد ذكرهما بأسمائهما أن اليهود لما قالت جبريل عدونا وميكائيل ولينا، وزعمت أنها كفرت بمحمد ﷺ من أجل أن جبريل صاحبه، أعلمهم الله ﷻ أن من كان لجبريل عدواً فإن الله عدو له وأنه من الكافرين، فنص عليه باسمه وعلى ميكائيل باسمه، لئلا يقول منهم قائل: إنما قال الله: من كان عدواً لله وملائكته ورسله، ولسنا لله ولا لملائكته، ولا لرسله أعداء، لأن الملائكة اسم عام محتمل خاصاً، وجبريل وميكائيل غير داخلين فيه، وكذلك قوله ورسله فليست يا محمد داخلا فيهم، فنص الله ﷻ على أسماء من زعموا أنهم أعداؤه بأعيانهم ليقطع بذلك تلييسهم على أهل الضعف منهم، ويحسم تمويه أمورهم على ضعاف الإيذان".

وقال ﷻ في ختام الآية الكريمة: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة)، ولم يقل: فإن الله عدو له أو لهم؛ ليدل على أن عداوة كل واحد من اشتملت الآية الكريمة على ذكرهم كفر وجحود، وليكون اندراجهم تحت هذا الحكم العام من باب إثبات الحكم بالدليل، وللإشعار بأن عداوة الله لهم سببها كفرهم، فإن الله لن يعادي قوماً لذواتهم ولا لأنسابهم، وإنما يكره لهم الكفر ويعاقبهم عليه معاقبة العدو للعدو.

قال صاحب المنار: "فهذه الآية الكريمة وعيد لهم بعد بيان فساد العلة التي جاءوا بها، فهم لم يدعوا عداوة

لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه كما قال ﷻ: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ (مريم: ٦٤)، وقال ﷻ: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ (النحل: ١٠٢)، وقال: ﴿وَلَهُ نَزِيلٌ رَبِّ الْأَعْلَامِينَ﴾ (نزل به الروح الأمين) ﴿١١٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ (الشعراء) ﴿١١٤﴾.

ثم بين ﷻ حقيقة الأمر فيمن يعادي جبريل وأن عداوته عداوة الله ﷻ فإنه أمين وحيه إلى رسله، ليس له في ذلك شيء إلا أن يبلغ ما أمر به فقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة). والمعنى: أن عداوة جبريل عداوة لله، وأن عداوة محمد عداوة لله أيضاً - فالإيمان بالله وملائكته ورسله وحدة لا تتجزأ - فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع.

ومعنى عداوة العبد لله: كفره به ومخالفته لأوامره ونواهيه، ومعنى عداوته لملائكته: إنكار فضلهم ووصفهم بما ينافي عصمتهم ورفعته منزلتهم، ومعنى عداوته لرسله: تكذيبه لهم وتعمده إلحاق الأذى بهم، ومعنى عداوة الله لعبدته: غضبه ﷻ عليه، ومجازاته له على كفره، وصدر ﷻ الكلام باسمه الجليل؛ تفخيماً لشأن ملائكته ورسله وإشعاراً بأن عداوتهم إنما هي عداوة له ﷻ.

وأفرد ﷻ جبريل وميكال بالذكر، مع اندراجهما تحت عموم ملائكته، لتصريح اليهود بعداوة جبريل وتعظيم ميكائيل، فأفردهما بالذكر للتنبية على أن المعادة لأحدهما معادة للجميع، وأن الكفر بأحدهما

الخلاصة:

• سمع اليهود أن جبريل عليه السلام ينزل بالوحي على سيدنا محمد عليه السلام، ولما كان عداؤهم لرسولنا قد بلغ مرتبة الحقد والحق فقد لج بهم الضغن أن يخترعوا قصة واهية وحجة فارغة، فزعموا أن جبريل عدوهم، لأنه ينزل بالهلاك والدمار والعذاب؛ وأن هذا هو الذي يمنعهم من الإيمان بمحمد عليه السلام، ولو كان الذي ينزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا، فميكائيل يتنزل بالرخاء والمطر والخصب.

• مسألة الإيمان ليست مجزأة، ولكنها قضية واحدة، فمن كان عدوًّا للملائكة وجبريل وميكائيل ورسول الله؛ فهو أولًا عدوًّا لله؛ لأنه لا انقسام بينهم فكلهم دائرون حول الحق، والحق الواحد لا عدوان فيه، وإنما العدوان ينشأ من تصادم الأهواء والشهوات، وهذا ما حدث مع اليهود في موقفهم من دعوة النبي.

الشبهة السابعة والأربعون

ادّعاء أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أفضل من الإيمان بالله والجهاد في سبيله (*)

مضمون الشبهة:

يزعم المشركون أن عمارة المسجد الحرام والقيام على سقاية الحجيج خير من آمن وجاهد في سبيل الله تعالى

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (التوبة/ ١٩).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (التوبة/ ٢٠: ٢٢، المؤمنون/ ٦٦، ٦٧).

لهؤلاء كلهم، لكنهم كذلك في نفس الأمر، فأراد أن يبين حقيقة حالهم في الواقع، وهي أنهم أعداء الحق وأعداء كل من يمثله ويدعو إليه، فالتصريح بعداوة جبريل كالتصريح بعداوة ميكائيل الذي يزعمون أنهم يحبونه. وأنهم كانوا يؤمنون بالنبي عليه السلام لو كان هو الذي ينزل بالوحي عليه، ومعاداة القرآن الكريم كمعاداة سائر الكتب الإلهية لأن المقصود من الجميع واحد، فقولهم السابق وحالهم يدلان على معاداة كل من ذكر، وهذا من ضروب إيجاز القرآن التي انفرد بها^(١).

ثالثًا. العاقل يتفحص طبيعة ما يُقال على لسان الأنبياء إذا رغب في تقبل الهداية، أما التعلل بملكٍ دون الآخر للإيمان من عدمه فهو محض غباء:

مقولة اليهود هذه هي من اعتذاراتهم عن الإيمان بما جاء به رسول الله عليه السلام وهي تَعَلُّة غريبة، ومرادهم منها أن يقولوا: إن جبريل ينزل بالوحي على النبي عليه السلام، ولما كان هو عدوهم فهم إذاً لن يؤمنوا بوحي يحيي به، وهذا في الحقيقة من غباوتهم وشدة جهلهم، فإن العاقل لا يرفض الهداية التي تأتيه وتنقذه من الضلال الذي هو فيه، فإن دعوى عداوة جبريل لا يصح أن تكون مانعة من الإيمان بكتاب أنزله الله، فمن كان عدوًّا لجبريل فإنه عدو الحق، وعدو كل من يمثله وينقله ويدعو إليه، فالتصريح بعداوة جبريل هو تصريح بعداوة ميكائيل، ومعاداة القرآن كمعاداة سائر الكتب، ومعاداة محمد عليه السلام كمعاداة سائر رسل الله، فوظيفتهم جميعًا واحدة، وهذا من ضروب إيجاز القرآن التي انفرد بها، وهكذا أبان لهم فساد العلة التي جاءوا بها.

١. المرجع السابق، ص ٢٨٥، ٢٨٦.

زعمتم من أنكم عمار البيت وسدنته وأهله فإن هذه العمارة والسقاية لا تُغني عنكم شيئاً بشرككم، وإن كنتم تجعلون هذا في مقابل الإسلام، فذلك لا يصلح أبداً مقابلًا للإيمان، ولا تتساوى كفة الإيمان بالله واليوم الآخر أبداً مع كفة سقاية الحجيج، وعمارة المسجد الحرام، ومن يقدر ذلك هو الله ﷻ، وله مطلق المشيئة في أن يتقبل العمل أو لا يتقبله، والمؤمن المجاهد في سبيل الله إنما يطلب الجزاء من الله، أما من يسقي الحجاج، ويعمر بيت الله دون أن يعترف بوحدانية الله كالمشركين - قبل الإسلام - فهو يطلب الجزاء ممن عمل من أجلهم، ولأنه ﷻ هو معطي الجزاء فهو ﷻ يوضح لنا أن هذين العاملين لا يستويان عنده؛ أي: لا يساوي أحدهما الآخر في الجزاء^(١).

وعليه فإن الله لا يقبل بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملاً، والله لا يوفق لصالح الأعمال من كان به كافراً ولتوحيده جاحداً ولليوم الآخر مُنكراً، قال ﷻ: ﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (التوبة: ١٩).

ثم حكم الله بقضائه في هذا الحكم بين الفريقين اللذين افتخر أحدهم بالسقاية والعمارة، والآخر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله، فقال: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ

وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون من أجل أنهم أهله وعمارته، قال تعالى: ﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (التوبة: ١٩).

وجهاً لإبطال الشبهة:

- (١) لا تتساوى كفة سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام مع كفة الإيمان بالله واليوم الآخر، فقد قضى الله تعالى ألا يقبل عملاً بغير الإيمان به وباليوم الآخر.
- (٢) هؤلاء المشركون لم يكونوا يعمرّون البيت الحرام كما زعموا؛ لأن عمارة البيت تكون بعبادة الله وحده، لا بالاستكبار والفساد في الأرض.

التفصيل:

أولاً: لا يقبل الله ﷻ عملاً بلا إيمان:

لقد كان مشركو مكة مع كفرهم يفتخرون بسقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام، وكان منهم العباس عم رسول الله ﷺ حين تحدث إليه بعض الصحابة يدعونه للإسلام والجهاد في سبيل الله - حين أُسر يوم بدر - فقال: إنما نسقي الحجيج ونرعى البيت، ونفك العاني، ونقوم بعمارة البيت الحرام"، قال العباس ذلك ولم يكن قد أسلم بعد، وما قاله العباس هو موجز رأي أهل الشرك من قريش، الذين جعلوا هذه المسائل مقابل الإيمان بالله والجهاد في سبيله...

وقد ردّ الله على هؤلاء مقولتهم وبين لهم أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع البقاء على الشرك لا تعدل الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله تعالى، فهما أمران لا يستويان أبداً عند الله ﷻ، وما

١. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، مرجع سابق، ج ٨، ص ٤٩٦٣، ٤٩٦٤ بتصرف.

فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ (التوبة).

ثانيًا. المشركون لم يكونوا يعمرّون البيت الحرام كما زعموا، وإنما كانوا يستكبرون به ويفسدون في الأرض:

ومن ردّ الله عليهم أيضًا أنه ذكر لهم استكبارهم وإعراضهم؛ حيث كانوا يستكبرون من أجل أنهم أهل الحرم وعمّاره، وكانوا يسمرون ويهجرون القرآن الكريم والنبي ﷺ ويهجرون البيت ولا يعمرّونه، فقال ﷺ مُؤَبِّخًا لَهُمْ: ﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى آعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿١٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿١٧﴾﴾ (المؤمنون).

والضمير في "به" في قوله تعالى: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ وإن لم يسبق له ذكر في الآيات التي قبل هذه الآية؛ لأنّ اشتهاً استكبارهم وافتخارهم بأنهم قوامه وسدنته وعمّاره أغنى عن سبق ذكره، وكانت العرب تدين لهم بذلك لامتيازهم عليهم به وبسقاية حجاجه، وكذا ضيافتهم وإن لم تكن عامة كالسقاية؛ لأن الحاجة إليها لم تكن عامة إذ من المعلوم أن الحجاج كانوا وما زالوا أحوج إلى الماء في الحرم من الزاد؛ لأن كل حاج كان يمكنه أن يحمل من الزاد ما يكفيه مدة سفره إلى الحرم وعودته بعد أداء المناسك، ولا سيما العربي القنوع القليل الأكل، ولكن لا يمكنه أن يحمل من الماء ما يكفيه كل هذه المدة ولا نصفها، ولذلك كان أول شروط استطاعة الحج الزاد لإمكانه مع كفالة أولي الأمر في الحرم لتوفير الماء فيه.

وإن فضيلة البيت الحقيقية التي بُني لأجلها هي عبادة الله وحده فيه بما شرعه كما يحب ويرضى، وقد جنى عليه المشركون ودنسوه بعبادة غيره فيه، ثم بصد

المؤمنين الموحدين له عنه، كما قال: ﴿هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعَكُوا أَنْ يَبْلُغَ مِنَّا جَمَلُهُ﴾ (الفتح: ٢٥)، ثم إخراجهم إياهم من جواره لإيمانهم بربوبيته وألوهيته تعالى وحده دون ما أشركوه معه، كما قال للمؤمنين: ﴿يُخْرِجُونَ الرُّسُلَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ﴾ (المتحنة: ١)، وقال فيهم: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ (الحج: ٤٠)، فأى مزيّة تبقى مع هذه الجرائم لخدمة حجّارته واحتكار مفتاحه وسقاية المشركين من حجاجه؟ وأي ظلم أشد من هذا الظلم في موضوعه^(١)؟

الخلاصة:

• لقد ردّ الله ﷻ على مشركي مكة الذين زعموا أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الشرك أفضل من الإيمان بالله والجهاد في سبيله؛ بأن هذين الأمرين لا يستويان أبدًا، فهذه السقاية والعمارة لا تساوي مع الشرك عند الله شيئًا، فالله لا يقبل عملاً بغير الإيمان بالله واليوم الآخر.

• ما كان يفعله هؤلاء المشركون لم يكن عمارة للمسجد الحرام كما زعموا، وإنما كانوا يستكبرون على الناس بذلك لكونهم أهل الحرم وعمّاره، فلا فضل لهم؛ لأن فضيلة البيت الحقيقية هي عبادة الله وحده، لا خدمة أحجاره واحتكار مفتاحه وسقاية المشركين من حجاجه.

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١٠، ص ٢١٨، ٢١٩.

الشبهة الثامنة والأربعون

دعوى تعليق الإيمان على رؤية الله علانية (*)

مضمون الشبهة:

ادّعى بنو إسرائيل أن إيمانهم معلقٌ على رؤيتهم الله ﷻ علانية، وسألوا موسى ﷺ ذلك مُعلنين أنهم لن يؤمنوا إلا إذا تحقق لهم مرادهم قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَظَرُونَ﴾ (البقرة).

وجها إبطال الشبهة:

١) إن تعليق هؤلاء الإيمان بالله على رؤيته علانية مخضّ تعنت؛ مردّه عنادهم واستكبارهم؛ ذلك أن الناس لن ترى الله ﷻ في الدنيا، وعلى زعمهم هذا لن يؤمن الناس إلا بعد موتهم في الدار الآخرة، وهذا ما لم يقل به عاقل.

٢) ردّ المولى ﷻ على تعنتهم في مطالبهم بأخذهم بالصاعقة وهم يشاهدونها بأعينهم.

التفصيل:

أولاً. تعليق الإيمان على رؤية الله ﷻ علانية، وذلك للاستكبار والعناد:

تدل مقولة بني إسرائيل هذه على عنادهم وتعنتهم، وهو من سماتهم الواضحة التي توضحها أحوالهم مع نبي الله موسى ﷺ وهم هنا يقولون له: لن نصدق بما

(*) الآيتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (البقرة/ ٥٥، النساء/ ١٥٣).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ٥٥، الأنعام/ ١٠٣، الأعراف/ ١٤٣، ١٥٥، الفرقان/ ٢١).

جئت به تصديق إذعان واتباع حتى نرى الله عياناً جَهرة فيأمرنا بالإيمان لك، وهذا من ضعف إيمانهم ومن أدلة جهلهم وكفرهم بالله ﷻ؛ لأنهم ظنوا أنه جسم محدود تُدركه الأبصار وتُحيط به أشعة الأحداق، فشبهوا ربهم بأنفسهم، ورفعوا أنفسهم إلى ما فوق مرتبتها وقدرها، ولم يقدرُوا الله حق قدره، وكان ينبغي عليهم أن يؤمنوا بما جاء به نبيهم لاسيما بعد الكثير من الآيات والمعجزات التي ظهرت على يديه.

والظاهر أن هذا القول وقع منهم بعد العفو عن عبادتهم العجل كما هو ظاهر من ترتيب الآيات، روى ذلك البغوي عن السدي، وقيل: إن ذلك سألوه عند مناجاته، وأن السائلين هم السبعون الذين اختارهم موسى ﷺ للميقات وهم المعبر عنهم في التوراة بالكهنة وبشيوخ بني إسرائيل، وقيل: سأل ذلك جمع من عامة بني إسرائيل نحو العشرة الآلاف، وهذان القولان حكاهما في "الكشاف" وليس في التوراة ما هو صريح لترجيح أحد القولين، ولا ما هو صريح في وقوع هذا السؤال، ولكن ظاهر ما في سفر التثنية منها ما يشير إلى أن هذا الاقتراح قد صدر وأنه وقع بعد كلام الله تعالى الأول لموسى؛ لأنها لما حكمت تذكير موسى في مخاطبة بني إسرائيل ذكرت ما يغيّر كيفية المناجاة الأولى، إذ قال: فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار تقدم إلى جميع رؤساء أسباطكم وشيوخكم وقتلتم هو ذا الرب إلهنا قد أَرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار... إننا عندما نسمع صوت الرب إلهنا أيضاً نموت... تقدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا وكلّمنا بكل ما

يكلمك به الرب إلخ. فهذا يؤذن أن هنالك ترقباً كان منهم لرؤية الله تعالى وأنهم أصابهم ما بلغ بهم مبلغ الموت، وبعد فالقرآن حُجَّةٌ على غيره مُصَدِّقٌ لما بين يديه ومُهِيمٌ عليه. والظاهر أن ذلك كان في الشهر الثالث بعد خروجهم من مصر.

ثانياً. رد المولى على تعنت اليهود في مطالبهم بإرسال الصاعقة عليهم وهم ينظرونها:

وقد ردَّ الله عليهم ردّاً عملياً بأن أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ذلك بأعينهم، قال ﷺ: ﴿فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَظُرُونَ﴾ (البقرة: ٥٥). وقوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ﴾ إشارة إلى أن العقوبة قد فاجأتهم بعد وقت قصير من مطالبهم المتعنتة؛ لأن الفاء تفيد التعقيب.

وجملة ﴿وَأَنْتُمْ نَظُرُونَ﴾ تفيد أن العقوبة نزلت عليهم وهم يشاهدونها، وفي مشاهدتها رعب وخوف أخذ بمجامع قلوبهم، قبل أن يأخذ العذاب أجسادهم، وأن إصابتهم بهذه العقوبة كان في حالة إساءتهم وتمردهم وطمعهم في أن ينالوا ما ليس من حقهم.

والآية الكريمة تفيد أن بني إسرائيل طلبوا من نبيهم رؤية الله جهرة في الدنيا، وأنهم علقوا إيمانهم عليها، ولم يأبها للآيات الدالة على صدق موسى ﷺ فكان ذلك محض تعنت وعناد منهم، فأخذتهم الصاعقة عقوبة لهم على ذلك، وليس على مجرد سؤالهم رؤية الله ﷻ، ومن هنا يتبين أن الآية لا تدل على استحالة الرؤية كما يقول المعتزلة.

وجملة ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾ (البقرة: ٥٦) هي

حل النعمة والمنة، وهي معطوفة على قوله: ﴿فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ﴾ (البقرة: ٥٥) ودلَّ العطف بـ ﴿ثُمَّ﴾ على أن بين أخذ الصاعقة والبعث زماناً تُتصَوَّرُ فيه المهلة والتأخير. والمراد ببعثهم: إحيائهم من بعد موتهم، وهو معجزة لموسى ﷺ استجابة لدعائه.

وقد اشتملت الآيتان الكريمتان على تحذير اليهود المعاصرين للعهد النبوي من محاربة الدعوة الإسلامية، حتى لا يصابوا بما أصيب به أسلافهم من الصواعق وغيرها، وفيها أيضاً تسلية للنبي ﷺ عما لاقاه من اليهود، لأن ما فعلوه معه قد فعل ما يشبهه آبائهم مع أنبيائهم، وفيها كذلك لون جديد من نعم الله عليهم ما أجدرهم بشكرها لو كانوا يعقلون^(١).

هذا وقد اختلف العلماء في بيان السبب الحامل لهم على سؤالهم رؤية الله ﷻ فقد ذكر بعض العلماء أنهم أرادوا أن يتأكدوا أن الذي يكلمهم هو الله ﷻ، لكن لا دليل من كتاب ولا سنة عن رسول الله ﷺ يوضح ذلك.

وهذا السؤال من بني إسرائيل أمرٌ عظيم وشيء كبير، قال الله ﷻ: ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ (النساء: ١٥٣)، والله ﷻ لا تدركه الأبصار، قال ﷻ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الأنعام: ١٠٣).

ولن يرى الناس ربهم في الدنيا، وقد قال الله ﷻ لموسى ﷺ لما سأله الرؤية: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ (الأعراف: ١٤٣)،

١. التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، مرجع سابق، ج ١، ص ١٧٣، ١٧٤.

لك، ولن نقر بما جئتنا به حتى نرى الله عيانا وعلانية،
فيأمرنا بالإيمان بك، وبما جئت به، فأخذتهم العقوبة
التي صعقتهم - بسبب جهالتهم وتطاولهم - وهم
يشاهدونها بعيونهم، ثم من الله ﷻ عليهم بلطفه
ورحمته فأحياهم لعلهم يشكرونه على نعمه.

- حذرت الآيات اليهود المعاصرين للعهد النبوي
من محاربة الدعوة حتى لا يصابوا بما أصيب به أسلافهم
من الصواعق وغيرها.

وقال النبي ﷺ: "لن يرى أحدٌ منكم ربه ﷻ حتى
يموت"^(١).

وقد عدَّ الله ﷻ من سأل رؤيته - في الدنيا -
مستكبرا عاتيا عتوا كبيرا، قال ﷻ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا
يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُتُكُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ
أَسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا﴾ (الفرقان).

الخلاصة:

- تعنت بنو إسرائيل في طلبهم من نبيهم
موسى عليه السلام؛ حيث قالوا له بجفاء وغلظة: لن نؤمن

١. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة،
باب ذكر ابن صياد (٧٥٤٠).

المحور الخامس

شبهات تتعلق بالأنبياء والرسل

أولا . شبهات عامة في حق الأنبياء والرسل جميعاً

الشبهة التاسعة والأربعون

دعوى تعليق الإيمان بما جاء به النبي ﷺ حتى

ينزل آيات من السماء (*)

مضمون الشبهة:

يعلق المشركون واليهود إيمانهم بالنبي ﷺ حتى يأتيهم بالآيات والمعجزات التي تؤكد صدق دعوته؛ ومنها: إنزال كتاب من السماء يشهد بصحة ما يقوله، أو إنزال كنز من السماء، أو الإتيان بالملائكة، قال ﷺ: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٥٣﴾﴾ (النساء)، وقوله ﷺ: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَهُهُ مَلَكٌ فَيَكُونُ

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (النساء / ١٥٣، الأنعام / ٣٧، ١٠٩، ١٢٤، يونس / ٢٠، هود / ٢٢، ٣٢، الرعد / ٧، ٢٧، إبراهيم / ١٠، الحجر / ٧، الإسراء / ٩٠، ٩٣، طه / ١٣٣، الأنبياء / ٥، المؤمنون / ٢٤، الفرقان / ٨، ٧، العنكبوت / ٥٠، الشعراء / ١٥٤، فصلت / ١٤، الزخرف / ٥٣، المدثر / ٥٢).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (آل عمران / ١٦٤، النساء / ١٥٣، ١٥٤، الأنعام / ٦، ٧، ٨، ٢٤، ٣٧، ١٠٩، ١١١، ١٢٤، يونس / ٩٦، ٩٧، هود / ١٢، الرعد / ٧، ٢٧، إبراهيم / ٩، ١١، الحجر / ٥، ٨، ١٤، ١٥، الإسراء / ٥٩، ٩٣، ٩٦، الفرقان / ١٠، ١١، ٢٢، الجمعة / ٢، المدثر / ٥٣).

مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُنْفَخِ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾﴾ (الفرقان)، بل يُقسِم المشركون بالآيات المغلظة المؤكدة أنهم إن جاءتهم آية ومعجزة خارقة فسوف يؤمنون بها، قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾﴾ (الأنعام).

وجوه إبطال الشبهة:

(١) المولى ﷻ وحده القادر على الآيات والمعجزات، والمتصرف فيها، يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء بحكمته، ولا دخل لنبي أو رسول في ذلك، أما تعليق الإيمان على ذلك فهذا شأن المكذبين وأهل الضلال في كل وقت وزمان.

(٢) منع الإتيان بالآيات سببه تكذيب الأولين بها عنادًا واستكبارًا كما أن المشركين لا تقنعهم الآيات الحسية.

(٣) طلب المشركين واليهود من النبي ﷺ أن ينزل عليهم كتابًا من السماء لم يكن بقصد طلب الحجة لأجل الاقتناع، ولكن كان على سبيل التعنت والتعجيز.

(٤) عدم استجابة الله للمشركين فيما طلبوه من آيات هو رحمة بهم؛ لأن من سنة الله في الأمم إهلاك من يكذب بالآيات بعد نزولها.

(٥) لو أنزل الله ملكًا من السماء على البشر لزهقت أرواحهم من هول ما يشاهدونه، ولو جعله الله في صورة بشر لزعموا أنه بشر، فكان من رحمة الله أن أرسل إلى البشر رسلا منهم.

التفصيل:

أولاً. الآيات والمعجزات عطاء الله لمن يشاء ولا دخل لنبي في ذلك، وتعليق الإيمان عليها شأن المكذبين:

هذه شبهة طالما أثارها كثير من الأمم الضالة والمكذبة لرسولها، فقوم عاد قالوا لنبي الله هود عليه السلام: ﴿يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (هود)، والذين كفروا قالوا لرسولهم: ﴿فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ (١٠) ﴿إبراهيم)، أي بخارق ومعجزة تقترحها عليكم، وقوم ثمود قالوا لنبي الله صالح عليه السلام: ﴿فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (الشعراء)، وفرعون قال لموسى عليه السلام: ﴿قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (الأعراف)؛ أي: لست بمصدقك فيما قلت، ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كان معك حجة أو آية فأظهرها لنراها إن كنت صادقاً فيما ادّعت.

وأما المشركون والكفار فقد سألوا رسول الله ﷺ مثل ذلك، فمن ذلك ما حكاه عنهم القرآن، كما في قوله ﷺ: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا﴾ (الأنعام: ١٠٩)، وقوله ﷺ: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تَأْتِيَ مَثَلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ (الأنعام: ١٢٤)، كما طالبوا الرسول بالكثير من الآيات التي لا يستطيعها بشر، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَنْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ (١٠) ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا فَيَجْري أَوْ تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ (١١) ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُوفٍ

أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه﴾ (الإسراء).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قالت قريش للنبي ﷺ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك، قال: "وتفعلون"، قالوا: نعم، قال: فدعا فأتاه جبريل عليه السلام فقال: "إن ربك ﷻ يقرأ عليك السلام، ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبتهم عذاباً لا أعذب به أحداً من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة"، قال: "بل باب التوبة والرحمة" (١).

ثانياً. تكذيب الأولين بالآيات عناداً واستكباراً هو سبب منع الإتيان بها:

وقد ردَّ القرآن على هؤلاء المعاندين في كل عصر بالردود التالية:

١. أعلم الله نبيه ﷺ أن الآيات عند الله، فهو وحده القادر عليها والمتصرف فيها، يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء بحكمته، فإن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم، فمرد الآيات إلى الله، قال ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (الأنعام: ١٠٩)، وليس لرسول الله أن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه، فليس ذلك إليه، بل هو إلى الله ﷻ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، قال ﷺ: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد)، فكمال الأدب معه ﷻ أن يفوض إليه

١. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، من مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (٢١٦٦)، والحاكم في مستدركه، كتاب الإتيان (١٧٤)، وصحح إسناده الأرنبوط في تعليقه على المسند.

الأمر في ذلك، كما قال الرسل لقومهم: ﴿وَمَا كُنَّا لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (إبراهيم: ١١).

٢. بَيَّنَّ اللَّهُ ﷻ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمَعَانِدِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَهْمَا أَتَتْهُمُ الْآيَاتُ الْوَاضِحَاتُ وَالْبَيِّنَاتُ الظَّاهِرَاتُ فَلَنْ يُؤْمِنُوا، وَذَلِكَ لِاسْتِكْبَارِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، وَكَمْ سَبَقَهُمْ مِنْ أَنْاسٍ فِي التَّكْذِيبِ وَالتَّضْلِيلِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ، فَمَا زَادَهُمْ ذَلِكَ إِلَّا عِنَادًا فَوْقَ عِنَادِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنعام)، أَيُفْهَمُ يَدْرِكُكُمْ بِصَدَقَتِهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يَقْسُمُونَ بِهَا، وَأَنَّ هَذِهِ الْآيَاتُ إِذَا جَاءَتْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنْهُمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (يونس)، وَقَالَ أَيْضًا: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ (الإسراء: ٥٩)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾ (١١) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ (الحجر)، وَقَالَ ﷻ أَيْضًا: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي آفْوِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ (١) (إبراهيم).

وَكَانَ الْقُرْآنُ يَرِيدُ أَنْ يَقَرَّرَ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَقْنَعَهُمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ أَدْلَةٍ نَّقْلِيَّةٍ وَعَقْلِيَّةٍ وَعِلْمِيَّةٍ، فَلَنْ يَقْنَعَهُمْ مَا يَرُونَهُ مِنَ الْآيَاتِ الْحِسِّيَّةِ، بَلْ قَدْ يَدْعُونَ أَنْ أُعِينَهُمْ أَصَابَتُهَا آفَةٌ وَخُدْعٌ وَتَحْيِيلٌ، فَلَا تَرَى إِلَّا صُورًا خَيَالِيَّةً أَوْ تَحْسِبُ ذَلِكَ سِحْرًا، فَهَمُ دَائِمًا

مَعَانِدُونَ مَعَارِضُونَ، قَالَ ﷻ: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ (٤) (الأنعام) وَقَالَ أَيْضًا: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدِّثًا إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ (٥) (الشعراء).

٣. وَمِنْ رَدُودِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِمْ أَمْرُ اللَّهِ ﷻ لِنَبِيِّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ (الإسراء)، أَيُفْهَمُ: مَا أَنَا إِلَّا بَشَرٌ رَسُولٌ أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ أَبْلَغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأُنصَحُ لَكُمْ، وَلَيْسَ لِي مِنْ أَمْرِ فِي الْإِتْيَانِ بِهَذِهِ الْآيَاتِ، فَمَرَدُّهَا إِلَى اللَّهِ ﷻ إِنْ شَاءَ جَاءَكُمْ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجِبْكُمْ، فَأَمْرُكُمْ فِيهَا سَأَلْتُمْ إِلَى اللَّهِ ﷻ.

ثَالِثًا. طَلَبُ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْزَالَ كِتَابَ مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ بِقَصْدِ الْحُجَّةِ لِأَجْلِ الْاِقْتِنَاعِ، وَلَكِنْ عَلَى سَبِيلِ التَّعْنِيفِ وَالتَّعْجِيزِ:

سُئِلَ الْيَهُودُ - وَكَذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ - هَذَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ تَعْنِيتِهِمْ وَتَعْجِيزِهِمْ وَجَهْلِهِمْ بِحَقِيقَةِ الدِّينِ، وَهَذِهِ عَادَتُهُمْ، وَذَلِكَ شَأْنُهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَوَاقِفِهِمْ مَعَ مُوسَى ﷺ، ثُمَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْيَهُودِ الْمُعَاصِرِينَ لَهُ، وَهُمْ هُنَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷻ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مَكْتُوبًا مِنَ السَّمَاءِ كَالْأَلْوَحِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ﷺ أَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا كِتَابًا خَاصًّا بِهِمْ، أَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرِيدُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كِتَابًا مُسْتَقِلًّا، كَمَا قَالَ ﷻ: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً﴾ (٥٢) (المدثر)، فَقَدْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَرِيدُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ كَمَا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

وَهَؤُلَاءِ الْيَهُودُ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷻ لَا

سبيل الاقتناع وإنما تعنتا وعنادًا وتعجيزًا؛ ولذا لن يُجابوا إلى طلبهم فهم مفترون كذابون مطبوع على قلوبهم فلا يؤمنون.

رابعًا. رحمة الله بالمشركون في عدم إجابة مطالبهم؛

هذه المقالة كم قالها كثير من المكذبين لرسلمهم الذين أرسلوا إليهم، وملة الكفر واحدة تشابهت قلوبهم، ففرعون يقول عن موسى عليه السلام: ﴿فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ﴾ (الزخرف: ٥٣)، وهؤلاء يقولون عن رسول الله ﷺ: ﴿أَوْ يُنْفِقْ إِلَيْنَا كَنُزْأَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ (الفرقان: ٨).

بل يعلّق الكفار والمشركون إيمانهم على تحقيق الرسول لهم بعض الخوارق أو المعجزات فهم يقولون له: ﴿وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَقْعُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٌ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ حُلُلًا لَّهَا تَفْجِيرًا﴾ (الإسراء: ٩١).

فهذه المطالب التي أراد المشركون من الرسول تحقيقها ما أيسرها على الله، ولو شاء لفعل ولأجابه على جميع ما سألوا قال ﷺ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا﴾ (١٠) ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ (١١) (الفرقان)، فهو ﷺ علم أنهم لن يبتدوا، كما قال ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِي حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (١٦) (يونس)، وقال تعالى أيضًا: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الْمَلَكِيَّةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا

بقصد طلب الحجة لأجل الاقتناع، ولكن على سبيل التعنت والتعجيز.

ومن ردّ القرآن عليهم أيضًا في هذا الشأن أن بين أن هؤلاء اليهود وأمثالهم من المشركين لن يقفوا عند حدّ في مطالبهم التعجيزية، والدليل على ذلك أنهم سألوا موسى أكبر من سؤال النبي ﷺ أن ينزل عليهم كتابًا من السماء؛ إذ سألوه أن يروا الله علانية، وكلا السؤالين يدل على جهلهم وعنادهم، أما سؤال إنزال الكتاب فهو يدل على أحد أمرين: إما أنهم لا يفهمون معنى النبوة والرسالة على كثرة ما ظهر فيهم من الأنبياء والرسل، ولا يميزون بين الآيات الصحيحة التي يؤيد الله بها رسله، وبين سائر الأمور المستغربة كحيل السحر والشعوذة لمخالفتها للعادة، وقد بينت لهم كتبهم أنه يقوم فيهم أنبياء مدّعون كذبة، وأن النبي يُعرف بدعوته إلى التوحيد والحق والخير لا بمجرد آية أو أعجوبة يعملها، وإما أنهم معاندون يقترحون ما يقترحون تعجيزًا ومراوغة، وأيًا ما قصدوا من هذين الأمرين فلا فائدة في إجابتهم إلى ما سألوا.

ثم بين القرآن عقب ذلك أن هؤلاء جاءتهم البيّنات والآيات الواضحات من موسى عليه السلام كاليد والعصا وقلق البحر والحجر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى، وإنجائهم من عدوهم والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ورفع الطور فوقهم وبعثهم بعد موتهم وإنزال الألواح والتوراة، ورغم كل ذلك فقد اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم هذه الآيات، قال تعالى: ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ أَلْبَنِينَ﴾ (النساء: ١٥٣)، هؤلاء يطلبون منك لا على

لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿١١١﴾ (الأنعام: ١١١).

وبين الله تعالى أيضًا لهم أن سُنة الأمم المرسل إليهم قبلهم هي التكذيب بالآيات، وقد جرت سُنة الله فيهم أنه لا يؤخر عنهم العذاب إن كذبوا بها بعد نزولها، كما قال تعالى عن عيسى عليه السلام والحواريين بشأن قصة المائدة: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَرْسِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٥٧﴾ (المائدة)، وأخبر الله تعالى أيضًا عن ثمود حين سألوا صالحًا عليه السلام آية؛ فأخرج لهم الناقة من صخرة عَيْنِهَا، ثم ظلموا بها وكفروا بمن خلقها وعقروها، فأهلكهم الله ﷻ: ﴿وَأَنبَأْنَا ثَمُودَ أَنَّا نَاقَةٌ مُبْصِرَةٌ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ ﴿٦١﴾ (الإسراء)، فشان الأمم السابقة أنهم يطلبون الآيات، ثم إذا أُجيبوا لطلبهم كفروا بها فعذبهم الله؛ ولذا قال الله تعالى رادًا عليهم: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ (الإسراء: ٥٩).

ولهذا لما طلبوا ما طلبوا من رسول الله ﷺ قال الله له: "إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبًا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبتهم عذابًا لا أُعذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة"، قال: "بل باب التوبة والرحمة" ^(١).

ومن ردود القرآن الكريم عليهم أيضًا قوله ﷺ على لسان نبيه ﷺ: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا

١. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، من مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنها (٢١٦٦)، والحاكم في مستدركه، كتاب الإبان (١٧٤)، وصحح إسناده الأرنبوط في تعليقه على المسند.

رَسُولًا ﴿١٢﴾ (الإسراء)، أي يتنزه ربي عن أن يعجز عن شيء من ذلك، وما أنا إلا بشر أتبع ما يوحى إلي من ربي ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشر، فهل سمعتم أحدًا من البشر أتى بهذه الآيات؟!

ثم إنه ليس لي أن أختير على ربي ولم تكن الرسل قبلي يأتون أمهم بكل ما يطلبونه، وسيلي سليلهم، وكانوا يقتصرون على ما آتاهم الله من آياته الدالة على صحة نبوتهم، فإذا أقاموا عليهم الحجة لم يجز لقومهم أن يقترحوا غيرها، ولو وجب على الله أن يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل، ولجاز لكل إنسان أن يقول: لا أومن حتى أوتي بآية خلاف ما طلب غيري، وهذا يثول إلى أن يكون التدبير إلى الناس، وإنما التدبير إلى الله ﷻ، ولذا رد عليهم فقال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ (مرد: ١٢)، فعليك أن تنذرهم لا أن تأتيهم بما يقترحون من الآيات.

خامسًا. الحكمة في كون الرسول من البشر:

يقترح كفار مكة أيضًا أن ينزل على الرسول ملك من السماء يكون معه نذيرًا مؤيدًا له أمامهم، إذ يرونه ويسمعون كلامه، قال ﷺ: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرٌ﴾ (الفرقان)، كما اقترحوا نزول الملائكة عليهم بالرسالة من ربهم، قال ﷺ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ ﴿٦١﴾ (الفرقان).

وبذلك جمعوا بين الافتراحين، وكان النبي ﷺ قد

أخبرهم بأنه ينزل عليه الملك، وكأنهم ظنوا أن مساواتهم له ﷺ في البشرية تقتضي مساواته في الاستعداد لرؤية الملائكة وتلقي العلم عنهم، وهذه من أقوى شبه الكفار على الوحي، فإنهم لغرورهم بأنفسهم ينكرون كل ما لا يصلون إليه بأنفسهم.

وقد ردَّ الله عليهم هذين الاقتراحين بما يلي:

١. أن الله لو أنزل ملكًا كما اقترحوا لَقُضِيَ الأمر بإهلاكهم ثم لا يُمهلون ولا يُؤخَّرون ليؤمنوا، بل يأخذهم العذاب عاجلاً، كما مضت به سنة الله فيمن قبلهم ممن قامت عليهم الحجة، وذلك أنهم كانوا إذا اقترحوا آية وأعطوها ولم يؤمنوا يعذبهم الله بالهلاك والاستئصال، قال ﷻ: ﴿ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴾ (٨) (الحجر)، وقال أيضاً: ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ (الفرقان: ٢٢)، لكن الله ﷻ لا يريد أن يستأصل هذه الأمة المحمدية التي بعث فيها خاتم الرسل نبي الرحمة، إذ الرحمة العامة تنافي هذا العذاب العام: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١٧) (الأنبياء)؛ ولذا قال الله في الرد عليهم: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴾ (٨) (الأنعام).

٢. أنهم لو شاهدوا الملك بصورته الأصلية كما يطلبون لزهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون، قال ابن عباس: لو رأوا الملك على صورته لما تواروا؛ إذ لا يطيقون رؤيته، وقال ﷻ: ﴿ قُلْ لَّوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمَشُّونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ (١٥) (الإسراء).

٣. أن الله لو جعل الرسول ملكًا لجعل الملك متمثلاً في صورة بشر، حتى يتمكنوا من رؤيته وسماع كلامه الذي يبلغه عن الله ﷻ، ولو جعله ملكًا في صورة بشر لاعتقدوا أنه بشر؛ لأنهم لا يدركون منه إلا صورته وصفاته البشرية التي تتمثل بها.

وحينئذ يقعون في نفس اللبس والاشتباه الذي يلبسونه على أنفسهم باستنكار جعل الرسول بشراً، ولا ينفكّون يقترحون جعله ملكًا، وقد كانوا في غنى عن هذا، وإنما شأنهم فيه شأن أكثر الناس فيما يوقعون فيه أنفسهم من المشكلات بسوء اختيارهم، وما يخترعونه من الشبهات بسوء فهمهم، ثم يحارون في أمر المخرج منها؛ ولذا قال ﷻ في الرد عليهم: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِيشُونَ ﴾ (٩) (الأنعام).

٤. أن من رحمته ﷻ بخلقه أن أرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلاً منهم ليدعوا بعضهم بعضاً، وليمكن بعضهم أن يتفح ببعض في المخاطبة والسؤال، قال ﷻ: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ (آل عمران: ١٦٤). ولو كان جنس المكلفين في الأرض من الملائكة لأنزل الله عليهم رسولاً منهم، كما قال ﷻ: ﴿ قُلْ لَّوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمَشُّونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ (١٥) (الإسراء).

الخلاصة:

- حكى القرآن بعض المقترحات المتعنتة التي كان يقترحها المشركون على رسول الله، وأقسموا بالله

الشبهة الخمسون

**دعوى تعليق الإيمان بالرسول حتى يتحقق ما وعدوا
به من العذاب وقيام الساعة (*)**

مضمون الشبهة:

يتساءل المشركون والكافرون عن وقت الوعد الذي وعدهم به الرسل، ويقولون: متى هذا الوعد حتى نصدقكم فيما تزعمون؟! وبهذا يستعجلون العذاب ويسألون عن وقته، ويستبعدون قيام الساعة والبعث وذلك لعدم عودة آبائهم الموتى. قال ﷺ: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اقْتِنَا بِعَذَابِ إِلِيمٍ﴾ (الأنفال)، وقال ﷺ: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٨) (يونس).

وجها إبطال الشبهة:

(١) استبعاد المشركين والكافرين وقوع العذاب ومجيء يوم القيامة.

(٢) الآيات والساعة والعذاب أمور مردها إلى الله تبارك وتعالى فقط، وإذا أتى العذاب لا ينفع نفساً

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (يونس / ٤٨، النمل / ٧١، الأعراف / ٧٠، ٧٧، الأنفال / ٣٢، الأحقاف / ٢٢، هود / ٨، ٣٢، الرعد / ٦، الإسراء / ٩٢، الشعراء / ١٨٧، العنكبوت / ٢٩، ٥٣، ٥٤، يس / ٤٨، الأنبياء / ٣٨، سبأ / ٢٩، الملك / ٢٥، المعارج / ١، الجن / ٢٤، ص / ١٦).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (يونس / ٤٩، ٥١، النمل / ٧٢، الأحقاف / ٢٣، هود / ٨، ٣٣، الرعد / ٦، فاطر / ٤٥، الإسراء / ٩٣، طه / ١٣٤، القصص / ٤٧، الشورى / ١٨، الجن / ٢٥، ٢٦، غافر / ٨٤، ٨٥، الأنفال / ٣٣، النحل / ٦١).

مجتهدين في أيمانهم مؤكدين إياها بأقصى ألوان التأكيد، معلنين أنهم لئن جاءتهم آية من الآيات الكونية التي اقترحوها على سيدنا محمد ليؤمنن بها أنها من عند الله، وأنت يا محمد صادق فيما تبلغه عن ربك، بيد أن الله لئن رسله ﷺ الرد المفجهم لهم فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا آتَايْتُ عَنْدَ اللَّهِ﴾ (الأنعام: ١٠٩)، أي: قل لهم يا محمد ﷺ: إن هذه الآيات التي اقترحوها تعتنا وعناداً مردها إلى الله، فهو وحده القادر عليها والمتصرف فيها حسب مشيئته وحكمته، إن شاء أنزلها، وإن شاء منعها، أمّا أنا فليس ذلك إليّ.

• سبب منع نزول الآيات التي يطلبونها هو فساد آبائهم وعدم امتثالهم وتكذيبهم كفرًا واستكبارًا، فضلًا عن أنهم إذا لم يؤمنوا بالآيات القرآنية فلن تنفعهم آيات حسية أخرى، كما أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه الآيات فسوف يهلكهم الله كما أهلك المكذبين قبلهم حين لم يؤمنوا بتلك الآيات الحسية التي طلبوها واستجاب الله لهم فيها، ومن ثمّ فعدم استجابة مطالبهم هو رحمة بهم.

• طلب اليهود والمشركون من النبي ﷺ أن ينزل عليهم كتابًا من السماء كان من باب التّعنت والتعجيز لا من باب الاقتناع؛ حيث إن اليهود نزلت عليهم آيات من قبل أنبيائهم فقتلوههم، والمشركون جاءتهم الآيات من قبل كمعجزة شق القمر، ولكنهم لم يؤمنوا.

ثانيًا. الآيات والساعة أمور لا يعلمها إلا الله، وعدم وقوع العذاب بوقوع النبي ﷺ كرامة من الله له:

وقد لقن الله ﷻ نبيه ﷺ الجواب عليهم في مواطن عدة من كتابه، ومن ذلك:

١. قوله ﷻ: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ (يونس: ٤٩)، أي: إنني بشر رسول لا أملك لنفسي - فضلًا عن غيرها - شيئًا من التصرف في الضر فأدفعه عنها ولا النفع فأجلبه لها من غير طريق الأسباب التي يقدر غيري عليها، وليس منها إنزال العذاب بالكفار المعاندين، ولا هبة النصر للمؤمنين، لكن ما شاء الله من ذلك كان متى شاء، فلا شأن لي فيه؛ لأنه خاص بالربوبية دون الرسالة التي وظيفتها التبليغ لا التكوين، وهكذا قال نوح ﷺ لقومه: ﴿إِنَّمَا يَا أَيُّكُمْ بِهِ إِلَهٌ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (مرد)، أي: إنما الذي يعاقبكم ويعجل لكم العقوبة والنقمة والعذاب هو الله الذي لا يعجزه شيء.

ومثل ذلك قوله ﷻ: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف).

٢. ومن رد القرآن أيضًا على سؤالهم هذا أن بين أن الآيات الخارقة للعادة أمرها لله وحده، لا مما يملكه رسله، وأن لكل أمة من الأمم أجلًا لبقائها وهلاكها علمه الله وقدره لها لا يعلمه ولا يقدر عليه أحد غيره، قال ﷻ: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ﴾ (يونس).

إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وعدم وقوع العذاب بوقوع النبي ﷺ لرحمة الله تعالى بهم ولوجود رسول الله ﷺ فيهم.

التفصيل:

أولًا. استبعاد المشركين والكافرين ووقوع العذاب وقيام الساعة:

يستبعد المشركون والكفار يوم القيامة، ويقولون لرسول الله ﷺ ومن اتبعه من المؤمنين: متى يقع هذا الوعد الذي تعدونا به إن كنتم صادقين في قولكم أن الله ﷻ سينتقم لكم منا وينصركم علينا، وهكذا كان أقوام الرسل - عليهم السلام - من المكذبين يقولون لرسولهم: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (يونس)، ويقولون كما قال قوم عاد لنبي الله ﷻ هود ﷺ: ﴿فَأَنَّا بِمَا نَعْبُدُكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (الأعراف)، وكما قال قوم نوح ﷺ له: ﴿فَأَنَّا بِمَا نَعْبُدُكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (مرد)، وكما قال قوم صالح ﷺ له: ﴿أَتَيْنَا بِمَا نَعْبُدُكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (الأعراف)، وكما قال أصحاب مدين لشعيب ﷺ: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (الشعراء)، وكما قال قوم لوط ﷺ له: ﴿أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (العنكبوت)، وقالت قريش لرسول الله ﷺ: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الأنفال)، ومثل ذلك كثير في القرآن الكريم.

٣. ثم يخبر الله ﷻ أن عذابه إذا أتاهم فسوف يأتيهم بغتة فيبتهتهم، ولذا يأمر رسوله أن يقول لهم: أخبروني عن حالكم وما يمكنكم فعله إن أتاكم عذابه الذي تستعجلون به في وقت ميبتكم في الليل، أو وقت اشتغالكم بأمر معاشكم بالنهار؟! ثم أي نوع يستعجل منه المجرمون المكذبون الآن أعذاب الدنيا أم قيام الساعة؟ رأياً ما استعجلوا فهو حماقة وجهالة، قال ﷻ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ لِنَ آتِكُمْ عَذَابُهُ بَيْنَآ أَوْ نَهَارًا مَّآذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (يونس)، وقال ﷻ أيضاً: ﴿وَلَمَّا أَخْرَجْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُوا مَا نَجِئْتُهُمْ إِلَّا بِآيَاتِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٨) (مرد).

٤. كما يخبر الله ﷻ أنه إذا ما وقع العذاب آمنوا به إذ لا ينفع الإيثار حيثئذ؛ لأنه صار ضرورياً بالمشاهدة والعيان؛ لا تصديقاً للرسول ﷺ؛ ولذا يقال لهم على سبيل التبكيت والتفريع: ﴿أَنُفِرَ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنُتُمْ بِهِ ءَآلَتَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٥١) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ (يونس)، وهذا كقوله ﷻ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُمْ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ (٨١) فَلَمَّ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هَٰؤُلَاكَ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٥) (غافر).

٥. وأما قول كفار قريش: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَٰذِهِ هُوَ الْحَقُّ مِن عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الأنفال)، فهذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعُتُوهم وسفاههم،

وهذا مما عيىوا به؛ إذ كان الأولى أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا لاتباعه، ولكنهم استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة، كما قال ﷻ: ﴿وَسْتَغْلِبُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَ هَٰؤُلَاءِ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥٢) يَسْتَغْلِبُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (٥٤) (المنكوت).

وقد بين الله ﷻ أن هؤلاء أهل لأن يعذبهم، ولكنه لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول ﷺ بين أظهرهم، قال ﷻ: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الأنفال)، وقد أخبر الله ﷻ أنه قد أوقع عذابه ونقمته بالأمم الخالية التي كذبت رسلها، وكفرت بآيات الله ﷻ وجعلهم عبرة وعظة لمن يتعظ بهم، وأنه ﷻ لولا حلمه وسعة رحمته ومغفرته وصفحه وعفوه لعاجل هؤلاء بالعقوبة، قال ﷻ: ﴿وَسْتَغْلِبُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ (الرعد: ٦)، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبٍ وَلَا كُنَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (فاطر: ٤٥).

الخلاصة:

- لم يكتف المشركون والكافرون - كغيرهم من كفار الأمم السابقة - بالإعراض عن دعوة الحق، بل قالوا لرسولهم ﷺ الذي حذرهم من عذاب الله إذا ما استمروا في كفرهم: متى يقع علينا هذا العذاب الأليم الذي تهددنا به؟ إننا نتعجله فأت به إن كنت من

الصادقين في دعواك أن هناك عذابًا ينتظرنا، وهذا القول منهم يدل على توغلهم في الكفر والجحود وعدم اكتراثهم بما يخبرهم به الرسول ﷺ.

• لقن الله نبيه ﷺ الجواب على هؤلاء المشركين في مواطن عدة من كتابه؛ منها: أنه ﷺ بشر لا يملك لنفسه ضررًا ولا نفعًا، والضر والنفع بيد الله ﷻ، ويوم أن تقع الساعة لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا، ويخبرهم الله تعالى أنه لا يعذبهم والرسول ﷺ بينهم؛ كرامة منه ﷻ لنبيه ﷺ.

الشبهة الحادية والخمسون

تعليق الإيمان بالرسول ﷺ حتى يأتي بقربان تأكله النار (*)

مضمون الشبهة:

يزعم اليهود أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته أن يأتي بقربان يتقرب به إلى الله، فتتزل نار من السماء تأكل هذا القربان، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نؤمنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ (آل عمران: ١٨٣).

وجها إبطال الشبهة:

(١) زعم اليهود باطل؛ لأن كون الإتيان بقربان تأكله النار وإن كان معجزة لبعض الرسل؛ فهذا لا يلزم

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (آل عمران/ ١٨٣).

الآيتان اللتان ورد فيها الرد على الشبهة: (آل عمران/ ١٨٣، ١٨٤).

أن يكون معجزة لكل رسول.

(٢) لقد جاء الكثير من الأنبياء بالمعجزات والبراهين التي طلبها اليهود، وعلى الرغم من هذا لم يؤمنوا بهم، بل كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم الآخر.

التفصيل:

أولاً. الإتيان بقربان تأكله النار وإن كان معجزة لبعض الرسل، فهذا لا يستلزم أن يكون معجزة لكل رسول:

لقد ذكر جماعة من المفسرين أن بعض اليهود منهم: كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء، وحبي بن أحطب، وغيرهم، أتوا النبي ﷺ وقالوا له هذا القول، وهو: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نؤمنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ (آل عمران: ١٨٣).

والقربان: هو ما يُتقرب به إلى الله من نعم أو غير ذلك، ومقصدهم من وراء هذا القول الذي حكاه القرآن عنهم أن يظهروا أمام الناس بمظهر المحافظين على عهد الله. وأنهم ما تركوا الإيمان بالنبي ﷺ حسداً له، وإنما تركوا الإيمان به؛ لأنه لم يأت بالمعجزات التي أتى بها الأنبياء السابقون، فهم معذرون إذا لم يؤمنوا به؛ لأنه ليس نبياً صادقاً في زعمهم.

ولا شك أن قولهم هذا ظاهر البطلان، لأن الإتيان بالقربان إذا كان معجزة لرسول لا يستلزم أن يكون معجزة لكل رسول، إذ إن آيات الله في إثبات رسالات رسله متعددة النواحي، مختلفة المناهج، وكون هذا الإتيان بالقربان الذي تأكله النار معجزة لبعض الرسل لا يستدعي أن يكون معجزة لجميعهم^(١).

١. التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٧٤، ٤٧٥ بتصرف يسير.

وقد حصل هذا في زمن موسى عليه السلام حين ذبح أول قربان على النحو الذي شرعه الله لبني إسرائيل، فخرجت نار من عند الرب فأحرقته، إلا أنها معجزة لا تطرد لسائر الأنبياء كما زعمه اليهود؛ لأن معجزات الرسل تجيء على ما يناسب تصديق الأمة، وفي الحديث: "ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" (١) (٢).

ثانياً. إنكار القرآن عليهم قتلهم أنبياء الله ﷺ الذين جاءهم بما طلبوا:

لقد رد القرآن الكريم على هؤلاء اليهود بما يبطل زعمهم هذا فقال: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِ يَالْبَيِّنَاتِ وَإِلَٰلِئِذٍ قُلْتُمْ قَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (آل عمران).

أي: قل لهم يا محمد: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِ﴾ كثير عددهم ﴿يَالْبَيِّنَاتِ﴾، أي: بالحجج الواضحة، وبالمعجزات الساطعة الدالة على صدقهم ﴿وَإِلَٰلِئِذٍ قُلْتُمْ﴾، أي: وجاءكم هؤلاء الرسل بالقربان الذي تأكله النار ﴿قَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ﴾ بعد أن جاءوكم بتلك المعجزات الباهرة ﴿إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعواكم أنكم تتبعون الحق وتطيعون الرسل متى أتوكم بما

يشهد بصدقهم؟

للمعجزة الكريمة ترد على هؤلاء اليهود بأبلغ الوجوه التي تثبت كذبهم فيما يدعون، لأن قتلهم للأنبياء بعد أن جاءوهم بالمعجزات الواضحة الدالة على صدقهم دليل على أن هؤلاء اليهود قد بلغوا منتهى الجحود والظلم والعدوان، وأن دعواهم أن إيمانهم بمحمد ﷺ متوقف على مجيئه بالقربان الذي تأكله النار دعوة كاذبة؛ لأن من جاءهم بالقربان كان جزاؤه القتل منهم.

ويؤكد هذا قول الفخر الرازي: "وقد بين الله بهذه الدلائل أنهم لا يطلبون هذه المعجزة على سبيل الاسترشاد، وإنما على سبيل التعنت؛ وذلك لأن أسلافهم طلبوا هذه المعجزة من الأنبياء المتقدمين؛ مثل: زكريا ويحيى وعيسى، فلما أظهرها لهم هذه المعجزة سعوا في قتلهم بعد أن قابلوهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة، وذلك يدل على أن مطالبهم كانت على سبيل التعنت، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما سعوا في قتلهم، ومتأخرو اليهود راضون بفعل متقدميهم. وهذا يقتضي كونهم متعنتين - أيضاً - في مطالبهم؛ ولهذا لم يجبههم الله فيها" (٣).

الخلاصة:

• لقد أراد اليهود أن يخلصوا من الإيمان بصدق محمد ﷺ بحجة أنه لم يأتهم بالمعجزات التي جاء بها الأنبياء السابقون كالإتيان بقربان تأكله النار، وقولهم هذا باطل؛ لأن الإتيان بالقربان إذا كان معجزة لرسول

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل (٤٦٩٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس (٤٠٢).

٢. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٣، ج ٤، ص ١٨٥.

٣. التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٧٦، ٤٧٥.

يقوم على حجة أصلاً، بل هو مجرد سفسطة أشبه بالبهتان.

(٣) الله هو المحيي وهو الذي خلق الناس من عدم، وهو القادر على البعث والإعادة بطريق الأولى.

التفصيل:

أولاً. البعث والمعاد يكونان يوم القيامة لا في الدار الدنيا:

إن هؤلاء المشركين في نفْي الحياة بعد الموت أفانين من أقوال الجحود، وهم هنا ينفون البعث بحجة أن الأموات السابقين لم يرجع أحد منهم إلى الحياة، وهذا سفسطة منهم؛ لأن البعث الموعود به لا يحصل في الحياة الدنيا^(١).

قال ابن كثير: وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في دار الدنيا، بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها، يعيد العالمين خلقاً جديداً، ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداً.

ولقد أُنذِرهم ﷺ بأسه الذي لا يُردُّ كما حلَّ بأشباههم من المشركين بقوله ﷺ: ﴿أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ (الدخان) (٢).

أي: هم ليسوا خيراً من قوم تُبَّع والأمم المكذبة بالبعث والساعة من قبل وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعاً، فلما لجؤا في طغيانهم أهلكهم الله، وإن مصير هؤلاء المشركين - إذا ما استمروا في عنادهم -

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١٢، ج ٢٥، ص ٣٠٧، ٢٠٨.
٢. محاسن التأويل، القاسمي، مرجع سابق، ج ٨، ص ٣١١.

لا يستلزم أن يكون معجزة لكل رسول.

• قد رد الله عليهم شبهتهم هذه بأن الرسل جاءوهم من قبل بالبينات والحجج والبراهين الواضحة، فلم يقاتلوهم وقابلوهم بالكذب والمخالفة والمعاندة إن كانوا حقاً يتبعون الحق وينقادون للرسل؟

الشبهة الثانية والخمسون

دعوى أن عدم الإتيان بالآباء الموتى دليل على كذب الرسل (*) (٢٥)

مضمون الشبهة:

ينكر المشركون البعث والمعاد والحياة بعد الممات ويقولون: لا بعث ولا نشور ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ماتوا ولم يرجعوا، فإن كان البعث حقاً، فليأت الرسل والأنبياء بالآباء حتى نصدقهم فيما جاءوا به. يقول تعالى: ﴿وَإِذَا تُنْزِلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَنْتَوِي مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَعْنَا آبَاءَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الجاثية).

وجوه إبطال الشبهة:

(١) إن البعث بعد الموت لا يكون في هذه الحياة الدنيا، إنما هو يوم القيامة، بعد انقضاء الدنيا وفراغها.

(٢) إن اعتراض المشركين على البعث بعد الموت لا

(*) الآيتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (الدخان / ٣٦، الجاثية / ٢٥).

الآيتان اللتان ورد فيهما الرد على الشبهة: (الدخان / ٣٧، الجاثية / ٢٦).

® في "إنكار عقيدة البعث في الفكر الإلحادي" طالع: الشبهة التاسعة، من الجزء السابع (الإيمان والتدين).

سيكون كمصير قوم نَبُع^(١).

ثانياً. اعتراض المشركين على البعث مجرد سفسطة أشبه بالبهتان:

وهذا القول من المشركين والمنكرين للبعث من أضعف الحجج، بل ليس فيه حجة على الإطلاق، يقول الزمخشري: فإن قلت: لم سُمِّي قولهم: "حجة"، وهو ليس بحجة؟ قلت: لأنهم أدلوا به كما يُدلي المحتج بحجته، وساقوه مساقها، فُسِّمَتْ "حجة" على سبيل التَّهْكُم، أو لأنها في حسابانهم وتقديرهم حجة.

فبان مما سبق أن هذا ليس بحجة وإنما هو منهم سفسطة وشنشنة.

بل هذا تسجيل عليهم بالتلجج عن الحجة البينة واللجوء إلى سلاح العاجز المكابر، والخروج عن دائرة البحث ومحل النزاع ولب القضية.

ثالثاً. الله تعالى هو الذي بدأ الخلق وهو القادر على إعادته:

ثم يقيم القرآن الحجة عليهم عن طريق القياس العقلي فيقول لهم: لقد كنتم أمواتاً فأحياكم الله وأخرجكم من العدم إلى الوجود، والذي قدر على البدء يقدر على الإعادة بطريق الأولى؛ فقال ﷺ:

﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الجنائنة)، وقال: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (البقرة).

١. التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، مرجع سابق، ج ١٣، ص ١٦٦.

وقال ﷺ أيضاً: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (الروم: ٢٧)، وهو إنما يجمعكم إلى يوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا: ﴿فَأَنفُتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الدخان).

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية من سورة الدخان أن أبا جهل قال: يا محمد إن كنت صادقاً في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما قصي بن كلاب؛ فإنه كان رجلاً صادقاً لنسأله عما يكون بعد الموت.

وهذا القول من أبي جهل من أضعف الشبهات أيضاً؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء لا للتكليف، فكأنه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاء فأعدهم للتكليف، وهو كقول من قال: إن كان ينشأ بعدنا قوم من الأبناء فلم لا يرجع من مضى من الآباء؟!

فلما أنكروا البعث وكذبوا الرسل وحسبوا أن ما قالوه قول مُبَكَّت أُلْزِمُوا ما هم مقررون به من أن الله ﷻ هو الذي يحييهم ثم يميتهم وضم إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنصفوا وأصغوا إلى داعي الحق وهو جمعهم إلى يوم القيامة، ومن كان قادراً على ذلك كان قادراً على الإتيان بآبائهم، وكان أهون شيء عليه.

الخلاصة:

- إنكار البعث بعد الموت بحجة عدم رجوع أحد من الأموات السابقين هو شبهة فاسدة؛ لأن البعث بعد الموت لا يكون إلا يوم القيامة بعد انقضاء الدنيا وفراغها.

- إن كلام المشركين في إنكار البعث ليس له حجة أصلاً، بل هو مجرد تعنت واستهزاء وسفسطة وبهتان، وإنما سَمَّى الله قولهم حجة تهكماً واستهزاء بهم.

• لقد رد القرآن الكريم على هؤلاء المشركين بالحجة الدامغة والبرهان العقلي، فإذا كان الله تعالى قد خلق الناس من عدم، فهو قادر على إعادة الخلق بطريق الأولى والأخرى.

الشبهة الثالثة والخمسون

ادعاء المشركين أن سبب امتناعهم عن الإيمان هو عدم مجيء رسول لهم (*)

مضمون الشبهة:

ادعى كفار قريش أن السبب في عدم إيمانهم هو عدم مجيء رسول لهم، ولذا أقسموا بالله - قبل إرسال الرسول ﷺ إليهم - أنهم إن جاءهم نذير ليكونن أهدى من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل، قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ أَجْمَعٍ ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُخْفَىٰ ۚ﴾ (فاطر).

وجها إبطال الشبهة:

- ١) مقولتهم هذه تدل على أنهم كانوا على بصيرة من أمر الرسول ﷺ ويعلمون صدق رسالته.
- ٢) أرسل الله الرسل فكذبوا من أقوامهم عنادًا واستكبارًا وحسدًا.

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (فاطر / ٤٢، الأنعام / ١٥٦، ١٥٧، الصافات / ١٦٧: ١٦٩).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (فاطر / ٤٢، ٤٣، المائدة / ١٩، الأنعام / ١٥٧).

التفصيل:

أولاً. مقولة المشركين هذه تدل على علمهم بصدق الرسول ﷺ:

هذه المقالة صدرت عن هؤلاء القوم قبل بعثة النبي ﷺ لما بلغهم أن اليهود والنصارى كذبوا الرسل، فصدرت عنهم في مجرى المحاوراة والمفاخرة بينهم وبين بعض أهل الكتاب ممن يقدم عليهم بمكة أو يقدمون هم عليهم إلى يثرب، أو بلاد الشام في أسفارهم، فربما كان أهل تلك البلدان يدعون المشركين إلى اتباع اليهودية أو النصرانية، فكان المشركون لا يجرون على تكذيبهم؛ لأنهم كانوا مرموقين عندهم؛ إذ كانوا يفضلونهم بمعرفة الديانة وبأنهم ليسوا أميين، وهم يأبون أن يتركوا دين الشرك، فكانوا يعتذرون بأن رسول القوم الذين يدعونهم إلى دينهم لم يكن مرسلاً إلى العرب، ولو جاءنا رسول لكنا أهدى منكم؛ وذلك كما قال ﷺ: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ﴿١٥٧﴾﴾ (الأنعام)، وهذا يشبه قوله ﷺ: ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴿١٥٨﴾﴾ (المائدة: ١٩)، وكذلك قوله ﷺ: ﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ﴿١٥٩﴾ لَوْ أَنَّا عِدْنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٠﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦١﴾﴾ (الصافات).

وهذه الآيات - وغيرها - تدل على أنهم كانوا يعلمون صدق الرسل؛ ولذا ردَّ الله عليهم شبهتهم هذه بإرسال الرسل إليهم لكنهم لم يزدادوا إلا نفوراً واستكباراً وعناداً، قال ﷺ: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ

إِلَّا نُفُورًا ﴿١٢﴾ (فاطر)، وقال أيضًا: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةٌ﴾ (الأنعام: ١٥٧)، وقال أيضًا: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ (المائدة: ١٩). والمعنى: أننا حققنا لكم ما كنتم تقسمون عليه فهلاً أحللتكم قسمكم ووفيتم بوعدكم.

وهكذا يسجل القرآن الكريم عليهم تهافتهم في القول إذ كانوا قبل أن يأتيهم محمد ﷺ بالكتاب المبين يودّون أن يشرفهم الله بكتاب لهم كما شرف الأولين، ويرجون لو كان ذلك أن يكونوا عباداً لله مخلصين، فلما جاءهم ما رغبوا فيه كفروا به، وذلك أقطع الكفر؛ لأنه كفر بما كانوا على بصيرة من أمره؛ إذ كانوا يتمنونونه لأنفسهم ويغبطون الأمم التي أنزل عليهم مثله، فلم يكن كفرهم إذاً عن مباغته ولا عن قلة تمكن من النظر، بل عن استكبار وعناد وتمادي في الخطأ وعدم رجوع للحق، وإلا فقد زال العذر عنهم بمجيء محمد ﷺ^(١).

ثانياً. سبب تكذيب هؤلاء المشركين للرسول هو الاستكبار والعناد والحسد:

وبين الله ﷻ أيضًا أن الذي منعهم من الإيمان بما جاء به الرسل هو استكبارهم وعنادهم، حيث يعلمون الحق ولا يتبعونه، قال ﷻ: ﴿أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ﴾ (فاطر: ٤٣)، وقال ﷻ أيضًا: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ (الأنعام: ١٥٧)، وقال ﷻ: ﴿فَكْفُرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (الصافات).

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١، ج ٢٢، ص ٣٣٢.

والعجيب أن هؤلاء المشركين قد أكدوا الإيمان في دعواهم تلك ووثقوها بكل ألفاظ التوكيد والتوثيق، ويكفي أنهم أقسموا بالله ﷻ جهد أيانهم على الرغم من أنهم كانوا يحلفون بآبائهم وبأصنامهم؛ كما قال ﷻ عنهم: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿١٢﴾﴾ (فاطر).

وهذا التأكيد بالقسم مبني على اعتقادهم أنهم أكمل البشر فطرة، وأعلاهم استعداداً لكل فضيلة، وكان اعتقاداً راسخاً في عقولهم متمكناً من وجدانهم ومن أدلته ما رواه التاريخ لنا من المفاخرات بين بعض العرب والفرس، وإذا كانت قبائل العرب كلها تعتقد أن شعبهم أذكى من جميع الأعاجم فطرة وأذكى أفئدة وأعز أنفساً وأكمل عقولاً وأفهاماً وأفصح ألسنة وأبلغ بياناً، فما القول بقريش التي دانت لها العرب واعترفت بفضلها على غيرها منهم.

ولكن جمهور سادة قريش وكبرائها قد استكبروا بذلك وعتوا عتواً كبيراً، حتى كذبوا بأعظم ما فضل الله به جيلهم وقومهم على جميع الأجيال والأقوام بالحق - وهو القرآن - وصدوا عنه وصدفوا عن آياته، فكان إقسامهم أنهم لو جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم المجاورة لهم حجة عليهم، وإن صدق على غيرهم من قريش ومن سائر العرب الذين اهتموا بالكتاب فسادوا به جميع الأمم، وكانوا أئمة لها في دينها ودنياها ما داموا مهتدين به معتصمين بحبله، وإذا كان ذلك القسم صادراً عن عقيدة راسخة فلا جرم أنه لو لم يأتيهم النذير بهذا الكتاب المنير لاعتذروا

في الآخرة بهذا العذر^(١).

الخلاصة:

• لقد كان مشركو العرب يتفاخرون على أهل الكتاب بأنهم لو جاءهم رسول - كما جاء أهل الكتاب - لآمنوا به ولكانوا أهدى من جميع الأمم، وقد بين الله تبارك وتعالى بطلان زعمهم هذا، فأرسل إليهم ما كانوا يرجون فكفروا به على بصيرة من أمره وعلى علم بصدقه.

• إن السبب الحقيقي في امتناع هؤلاء المشركين عن الإيمان هو استكبارهم وعنادهم، إذ كانوا يعلمون الحق ولا يتبعونه، كما أخبر الله ﷻ عنهم في قوله: ﴿أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ﴾ (فاطر: ٤٣).

الشبهة الرابعة والخمسون

دعوى التشاؤم والتطير من الرسل
وأتباعهم ودعوتهم^(*)

مضمون الشبهة:

ادّعى المشركون والكفار على رسلهم بأنهم لم يجدوا على وجوههم ووجوه من اتبعوهم خيرًا، ويقولون لهم: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم، ويتكلمون عليهم

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ٨، ص ٢٠٥.
(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (يس / ١٨، النمل / ٤٧، النساء / ٧٨، الأعراف / ١٣١، الحج / ١١).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (يس / ١٨، ١٩، النمل / ٤٧، الأعراف / ١٣١، الشورى / ٣٠، النساء / ٧٨، ٨٠، النمل / ٤٧، الحج / ١١).

سخرية وافتراء قال ﷺ: ﴿فَإِذَا جَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُوا يَمُوسَى وَمِنْ مَعَهُ إِلَّا إِنَّمَا يَطَّيِّرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف)، وقال ﷺ: ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ نَنْتَهُوا لَرْجَمْنَاكُمْ وَلَمِنَاسِكُمْ مَتَاعِدَابُ آيَةٍ﴾ (يس)، ولقد رمى المنافقون والمشركون النبي محمداً ﷺ بالشؤم، وادّعوا التطير به، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ (النساء: ٧٨).

وجها إبطال الشبهة:

(١) البلاء بالشر والخير اختبار من الله، أما الشؤم والتطير فراجع إلى من يتشاءم.
(٢) الإصابة بالحسنة والسيئة لا دخل للرسل فيها؛ وإنما هو قضاء الله وقدره، فضلا عن كون ذلك انعكاسًا لحالة العبد من الطاعة والمعصية.

التفصيل:

أولاً. الشر والخير ابتلاء من الله، أما الشؤم والتطير فراجع إلى الإنسان المتشائم:

هذه الفرية - وهي التشاؤم من الرسل والأنبياء - قالها كثير من الأمم الضالّة المكذّبة لرسولهم، فقد قال قوم صالح ﷺ له: ﴿قَالُوا أَطَّيَّرْنَا بِكَ وَيَمْنُ مَعَكَ﴾ (النمل: ٤٧)، وقوم موسى ﷺ قال الله عنهم: ﴿فَإِذَا جَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُوا يَمُوسَى وَمِنْ مَعَهُ﴾ (الأعراف: ١٣١)، وأصحاب القرية - وهي إنطاكية - قالوا لرسولهم: ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ (يس: ١٨)؛ والمنافقون يقولون لرسول الله ﷺ ما أصابنا

من سيئة فهو من عندك، قال ﷺ: ﴿وَإِنْ نُصِبْتُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ نُصِبْتُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ (النساء: ٧٨)، وكما قال ﷺ عنهم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ (الحج: ١١).

فهؤلاء يسندون الشر إلى الرسل، ويتهمونهم بأن ما أصابهم من قحط وجذب وبلاء هو بسبب اتباعهم للرسل، فأرشد الله الرسل أن يردُّوا عليهم تلك الدعوى وذلك الزعم، وأن يقولوا لهم إن طائركم معكم، وطائركم عند الله، قال ﷺ: ﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ (يس: ١٩)، فالشُّوم إنما يقع على من يتشاءم ولا يسمع المواعظ.

ويوضح الطاهر ابن عاشور هذا الأمر قائلًا: لما غلبتهم الحجة من كل جانب وبلغ قول الرسل: ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (يس) من نفوس أصحاب القرية مبلغ الخجل والاستكانة من إخفاق الحجة والالتسام بميسم المكابرة والمنابرة للذين يبتغون نفعهم انصرفوا إلى ستر خجلهم وانفحامهم بتلفيق السبب لرفض دعوتهم بما حسبوه مقنعًا للرسل بترك دعوتهم ظنًا منهم أن ما يدَّعونونه شيء خفي لا قبل لغير مخترعه بالمنازعة فيه، وذلك بأن زعموا أنهم تطيروا بهم ولحقهم منهم شُوم، ولا بد للمغلوب من بارد العذر.

والتطير في الأصل: تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر من تعرض نوع الطير ومن صفة اندفاعه أو مجيئه، ثم أطلق على كل حدث يتوهم منه أحد أنه كان سببًا في لحاق شر به فصار مرادفًا للتشاؤم.

وفي الحديث: "لا عدوى ولا طيرة..."^(١). وبهذا المعنى أطلق في هذه الآية الكريمة، أي قالوا: إنا نتشاءمنا بكم.

ومعنى ﴿يَكُفُّ﴾ بدعوتكم، وليسوا يريدون أن القرية حلَّ بها حادث سوء يعم الناس كلهم من قحط أو وباء أو نحو ذلك من الضر العام مقارن لحلول الرسل أو لدعوتهم، وقد جوزه بعض المفسرين، وإنما معنى ذلك: أن أحدًا لا يخلو في هذه الحياة من أن يناله مكروه.

ومن عادة أصحاب الأوهام السخيفة والعقول المأفونة أن يسندوا الأحداث إلى مقارناتها دون معرفة أسبابها، ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات الشُّوم أمورًا لا تلائم شهواتهم وما ينفرون منه، وأن يعينوا من المقارنات للتيمن ما يرغبون فيه وتقبله طباعهم، يغالطون بذلك أنفسهم شأن أهل العقول الضعيفة؛ فمرجع العلل كلها لديهم إلى أحوال نفوسهم ورغائبهم، كما حكى الله تعالى عن قوم فرعون: ﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ (الأعراف: ١٣١)، وحكى عن مشركي مكة: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ (النساء: ٧٨).

ويجوز أن يكونوا أرادوا بالشُّوم أن دعوتهم أحدثت اختلافًا بين أهل القرية، فلما تمالأت نفوس أهل القرية على أن تعليل كل حدث مكروه يصيب

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الجذام (٥٣٨٠)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة (٥٩٢٠).

ثانيًا. الإصابة بالحسنة والسيئة لا دخل للنبي بها، وإنما مردُّها لموقف العبد من الله :

لقد كان حال المنافقين الذين دخلوا في الإسلام ظاهرًا، وهم كارهون له في الباطن، إذا أصابهم شر كمصيبة في أموالهم أو أهلهم أو أولادهم أو أبدانهم، فإنهم يقولون: أصابنا ذلك بشؤمك يا محمد وشؤم أصحابك، ويقولون: منذ أن جاءنا هذا الرجل والبلاء يحل علينا، وقد قلَّت ثمارنا وضعفت مواشينا ومات أولادنا، فيسندون الشر إلى اتباعهم للنبي ﷺ تشاؤمًا به وبدينه وما جاء به، ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ (النساء: ٧٨)، أما إن أصابتهم حسنة من خصب ورزق وثمار وزروع وأولاد وماشية ونحو ذلك أضافوا الحسنة إلى الله ﷻ: ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (النساء: ٧٨)، فهم يضيفون الحسنة إليه ﷻ لا بشعور التوحيد الخالص، بل غرورًا بأنفسهم وزعمًا منهم أن الله أكرمهم بها عناية بهم، وهروبًا من الإقرار بأن شيئًا من ذلك أثر ما جاءهم به الرسول من الهداية، وما حاطهم به من التربية والرعاية، ولذلك كانوا ينسبون إليه السيئة، وهو ﷻ بريء من أسبابها.

وقد ردَّ القرآن على هؤلاء معلِّمًا إياهم أن كلا من الحسنة والسيئة من عند الله بقضائه وقدره لوقوعها في ملكه على حسب سته في نظام الأسباب والمسببات، وقضائه وقدره نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر، قال ﷻ: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (النساء: ٧٨)، فالخصب والجذب والنصر والهزيمة والشدة والرخاء كل ذلك من عند الله ﷻ، ولا دخل للرسول فيها أصابكم من

أحدهم بأنه من جراء هؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم على ذلك فقالوا: ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ (يس: ١٨)؛ أي: يوقها الواحد منهم أو الجمع فيوافقهم على ذلك جميع أهل القرية.

ثم انتقلوا إلى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة فقالوا: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكَ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (يس)، وبذلك أُلجئوا بولس وبرنابا إلى الخروج من أنطاكية فخرجوا إلى أيقونية وظهرت كرامة بولس في "أيقونية" ثم في "لسترة" ثم في "دربة"، ولم يزل اليهود في كل مدينة من هذه المدن يشاققون الرسل ويضطهدونهم ويثيرون الناس عليهم ويلحقونهم إلى كل بلد يحلّون به ليشغبوا عليهم، فمَسَّهم من ذلك عذاب وضرر، ورُجم بولس في مدينة "لسترة" حتى حسبوا أن قد مات (١).

ويقص القرآن خبر سيدنا صالح عليه السلام حين قال لقومه الذين لشقائهم كان لا يصيب أحدًا منهم سوء إلا قالوا: هذا من قبل صالح عليه السلام، فردَّ عليهم قائلاً: ﴿قَالَ طَبِئْتُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (النمل: ٤٧)، أي: فالله يجازيكم على ذلك، وبمثل ذلك رد موسى عليه السلام على قومه قائلاً لهم: ﴿إِنَّمَا طَبِئْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (الأعراف: ١٣١).

ومن ردَّ الرسل على أقوامهم أيضًا أن بينوا لهم أن هذا البلاء وتلك النعمة إنما هو ابتلاء من الله لهم بالطاعة والمعصية؛ ولذا قال صالح عليه السلام لهم: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّفْتَنُونَ﴾ (النمل).

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١١، ج ٢٢، ص ٣٦٢، ٣٦٣.

مصيبة وسوء.

ثم يبين الله لهم أن مقاتلتهم هذه قد صدرت عن شك وريبة وقلة فهم وضعف عقل وعدم فقه لحقائق الأمور، قال ﷺ: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (٧٨) (النساء).

أي: ماذا أصاب هؤلاء القوم وعقولهم حال كونها بمعزل عن الغوص في أعماق الحديث وفهم مقاصده وأسراره! فهم لا يدركون حقيقة حديث يلقونه ولا يعقلون حقيقة حديث يلقي إليهم، وإنما يأخذون ما يطفو من المعنى على ظاهر اللفظ بادئ الرأي، وإنما الفقه معرفة مراد صاحب الحديث من قوله وحكمته فيه من العلة الباعثة عليه والغاية له، وعلى العاقل الرشيد أن يطلب فقه القول دون الظواهر الحرفية، فمن اعتاد الأخذ بظواهر الأقوال دون ما رسب في أعماق الكلام وما تغلغل في أنحائه يبقى جاهلاً طول حياته.

فهذه المقالة منهم دالة على ريبهم وجهلهم وسوء فهمهم وقلة علمهم، وأيضاً فقد أعلمهم الله ﷻ أن ما أصابهم من خير وخصب ونماء إنما هو من فضل الله ولطفه ورحمته، وما أصابهم من جذب وقحط وشر فهو من قبلهم ومن سوء أعمالهم، ومما كسبته أيديهم كما قال ﷺ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٣٠) (الشورى).

وهكذا فشؤم القوم متصل بذواتهم، ولم يجيء من قبل المرسلين، فالرسل ومن معهم ليسوا شؤماً، وإنما سبب طول المضار والمصائب بهؤلاء القوم إنما هو عنادهم للرسل وتكذيبهم للأنبياء وشركهم بالله ﷻ،

ولهذا قال ﷺ: ﴿مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ﴾ (النساء: ٧٩).

وأهل الإيمان يعلمون هذه الحقيقة بأخبار الرسل، أما المشركون وأضرابهم من المنافقين وأصحاب العقائد الضالة فيسندون صدور الضرر والنفع إلى أشياء تقارن حصول ضرر ونفع فيتوهمون تلك المقارنة تسبباً، وهذا الفهم أيضاً من عادة أصحاب الأوهام السخيفة والعقول المأفونة أن يسندوا الأحداث إلى مقارنتها دون معرفة أسبابها، وأن يتخيروا في تعيين مقارنات الشؤم أموراً لا تلائم شهواتهم وما ينفرون منه، وأن يُعَيَّنُوا من المقارنات ما يرغبون فيه وتقبله طباعهم، يغالطون بذلك أنفسهم شأن أهل العقول المريضة.

الخلاصة:

- من الأشياء التي اعتادها المشركون والضالون دائماً إسناد الشر والجذب إلى الرسل وأتباعهم، لكن الله أرشد رسله أن يردوا عليهم تلك الدعوى وذلك الزعم وأن يخبروهم أن طائرهم معهم والشؤم يقع على صاحبه.

- النعم والبلاء من أقدار المولى ﷻ ولا دخل للرسول فيهما، وإنما هما من قضاء الله وقدره، فضلاً عن كون الإصابة بالنعمة والنقمة يكون انعكاساً لحالة العبد وقربه من الله أو بعده عنه.

- حالة الاتهام للرسل وأتباعهم دائماً هي دين الكافرين، وكأنهم تواطئوا على ذلك.

الشبهة الخامسة والخمسون

اتِّهَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ بِالْجُنُونِ وَالسَّخَرِ
وَالْكَذِبِ وَالْإِفْتِرَاءِ (*)

مضمون الشبهة:

يَتَّهَمُ الْمُشْرِكُونَ الْمَكْذُبُونَ لِدَعْوَةِ الرُّسُلِ رِسَالَهُمْ
بَأَنَّهُمْ كَذَابُونَ مُفْتَرُونَ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا لَا مَعْنَى لَهُ، وَأَن
الرُّسُولَ مُفْتَرٍ فِيمَا يَزْعُمُهُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِمْ
وَاخْتَصَمَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ بِالْوَحْيِ، وَيُرْمُونَ رِسَالَهُمْ بِالسَّخَرِ
وَالْكَذِبِ وَالْجُنُونِ، قَالَ ﷺ: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّنٌ﴾ (الذاريات).

وجوه إبطال الشبهة:

- ١) هذه مقولة كل الأمم المكذبة لرسالتها على مرّ العصور.
- ٢) إنكار هذه المقولة والتعجب من التوافق عليها، ولكن الكفر ملّة واحدة تتشابه قلوب أصحابه.
- ٣) المشركون يعلمون صدق الرسول وبراءته من هذه التهم لكنهم يجحدون بآيات الله، ولكن ما على الرسول إلا البلاغ.

التفصيل:

أولاً. توافق كل الأمم على هذه المقولة:

تلك مقولة الأمم المكذبة لرسالتها على مرّ العصور،

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (هود/ ٥٤، المؤمنون/ ٢٥، الشعراء/ ١٥٣، ١٥٨، ١٨٦، سبأ/ ٨، ص/ ٤، الذاريات/ ٣٩، ٥٢، القمر/ ٩، ٢٥، الصف/ ٦).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ١١٨، الأنعام/ ٣٣، النمل/ ١٤، الذاريات/ ٥٣).

يَتَهَمُونَ رِسَالَهُمْ بِالسَّخَرِ وَالْجُنُونِ وَالْكَذِبِ وَالْإِفْتِرَاءِ،
فَقَدْ قَالَ قَوْمُ نُوْحٍ ﷺ عَنْهُ: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُدْعَىٰ جِنَّةً﴾
(المؤمنون: ٢٥)، وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَيْضًا: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ
فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا لَوَّا جَحَنُّنٌ وَازْدَجَرُوا ۚ﴾ (القمر)، وَقَوْمُ عَادٍ
قَالُوا عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ هُودٍ ﷺ: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَابَكَ
بَعْضُ الْهَيْئَةِ بِسُوءٍ﴾ (هود: ٥٤)، وَقَوْمُ ثَمُودَ قَالُوا لِنَبِيِّ
اللَّهِ صَالِحٍ ﷺ: ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ (الشعراء)، وَقَالُوا أَيْضًا: ﴿بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ﴾ (القمر)،
وَقَالَ قَوْمُ مُوسَى ﷺ عَنْهُ: ﴿سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ (غافر: ٢٤)، وَقَالَ عَنْهُ فِرْعَوْنُ: ﴿وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّنٌ﴾ (الذاريات)،
وَيَقُولُونَ عَنْهُ وَعَنْ أَخِيهِ هَارُونَ: ﴿إِنْ هَذَا لَسَاحِرٌ حَرِينٌ﴾ (طه: ٦٣)، وَقَوْمُ عِيسَى ﷺ يَرْمُونَ مَا جَاءَ
بِهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ بِالسَّخَرِ، قَالَ ﷺ: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (الصف).

وَقَوْمُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَهَمُونَهُ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْآيَاتِ
بِالسَّخَرِ وَالْجُنُونِ وَالشَّعَرِ وَالْكَهَانَةِ كَمَا حَكَى الْقُرْآنُ:
﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ أَفْتَرَنَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾
(الأنبياء: ٥)، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهَ هَيْئَةٍ
لِشَاعِرٍ مُّجْتَنُومٍ﴾ (الصافات)، وَقَالُوا عَنِ الْقُرْآنِ: ﴿إِنْ
هَذَا إِلَّا لِسِحْرِ يُثُورٍ﴾ (المدثر)، وَهَذِهِ الدَّعْوَى قَالَتَهَا الْأُمَمُ
السَّابِقَةُ لِرِسَالَتِهَا، قَالَ ﷺ: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّنٌ﴾ (الذاريات).

ثانياً. التعجب من هذا التوافق؛ لكن الكفر ملّة واحدة:

وَيَرُدُّ الْقُرْآنُ عَلَى ذَلِكَ مُتَعَجِّبًا مِنْ اتِّفَاقِهِمْ فِي كُلِّ
عَصْرٍ وَمَعَ كُلِّ نَبِيٍّ عَلَى هَذِهِ الْمَقُولَةِ كَأَنَّهُمْ تَوَاصَوْا بِهَا،

فأوصى أولهم آخرهم بالتكذيب حتى تواطئوا عليه، قال ﷺ: ﴿أَتَوَاصُوا بِهِ﴾ (الذاريات: ٥٣)، والاستفهام هنا للتوبيخ والتعجب من تواطئهم على هذا القول على طريقة التشبيه البليغ، أي: كأنهم أوصى بعضهم بعضًا بأن يقولوه^(١).

ثم يؤكد القرآن أنه لم يوصِ أحدٌ منهم أحدًا، ولم يوصِ بعضهم بعضًا بذلك، وإنما الكفر ملة واحدة، يتفق أهلها في التكذيب والضلال والطغيان، فهؤلاء القوم قوم طغاة جمعهم الطغيان ومجازة الحد في الكفر؛ فتشابهت قلوبهم، وهذا أصل معهود من أمثالهم من المشركين الذين سبقوهم بالضلال، كما قال ﷺ: ﴿تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (البقرة: ١١٨)، فهؤلاء قد ساوى بينهم الطغيان حتى كأنهم تواصلوا بما يقولون.

قال ﷺ: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ (الذاريات)، فضلالهم وطغيانهم واحد، وإن تعددت طرقه واختلفت وجوهه، وتباعدت أزمته واختلفت أمكنته، أي: ما هو بتواصي، ولكنه تماثل في منشأ ذلك القول، أي: سبب تماثل المقالة تماثل التفكير والدواعي للمقالة، إذ جميعهم قوم طاغون، وأن طغيانهم وكبريائهم يصددهم عن اتباع رسول يحسبون أنفسهم أعظم منه، وإذا لا يجدون وَصْمَةً يصمون بها اختلقوا لتنقيصه عللاً لا تدخل تحت الضبط، وهي أنه مجنون أو ساحر، فاستووا في ذلك بعلّة استوائهم في أسبابه ومعاذيره^(٢).

ويؤكد هذا قول الشيخ سيد قطب معلقاً على هذا

الحال: "فهي طبيعة واحدة للمكذبين؛ وهو استقبال واحد للحق وللرسل يستقبلهم به المنحرفون.. كأنما تواصلوا بهذا الاستقبال على مدار القرون، وما تواصلوا بشيء إنما هي طبيعة الطغيان وتجاوز الحق والقصد تجمع بين الغابرين واللاحقين"^(٣).

ثالثاً. رغم جحود المشركين ما على الرسول إلا البلاغ؛

كما يؤكد القرآن أيضاً أن هؤلاء المشركين المعاندين لا يرون الرسول في الحقيقة كذاباً، ولا يعتقدون أنه يكذب على الله فيما جاء به، وهم لم يُجربوا عليه كذباً، ولكنهم يجحدون بالآيات الدالة على صدقه بإنكارها بألستهم فقط وإن استيقنتها أنفسهم، وما ذاك إلا لاستكبارهم وعلوهم وعنادهم وظلمهم، قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتِ اللَّهُ

يَجْحَدُونَ﴾ (الأنعام)، وقال ﷺ عن قوم فرعون: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ (النمل: ١٤).

والنتيجة الطبيعية التي تترتب على هذا الموقف المکرور، الذي كأنما تواصل به الطاغون على مدار القرون، ألا يحفل الرسول ﷺ بتكذيب المشركين. فهو غير ملوم على ضلالهم، ولا مقصر في هدايتهم: ﴿فَنُؤَلِّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ (الذاريات) .. إنما هو مذكر، فعليه أن يذكر، وأن يمضي في التذكير مهما أعرض المعرضون وكذب المكذبون: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الذاريات). ولا تنفع غيرهم من الجاحدين. والتذكير هو وظيفة الرسل، والهدى والضلال خارجان عن هذه الوظيفة، والأمر فيهما إلى

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١٣، ج ٢، ص ٢٢.

٢. المرجع السابق، مج ١٣، ج ٢٧، ص ٢٣.

٣. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٣٨٦.

الله تعالى وحده^(١).

الخلاصة:

- اتهام الأنبياء والرسل بالجنون والسحر والكذب والافتراء أمرٌ دأبت عليه كل الأمم، فالكفر كله ملة واحدة، كأنها توحدوا بذلك على مدار القرون.
- المكذبون لم يتواصوا بشيء، إنما هي طبيعة الطغيان وتجاوز الحق تجمع بين اللاحقين والغابرين.
- وظيفة الرسول البلاغ والتذكير، أما الهدى والضلال فالأمر فيهما لله وحده.

- مشركو مكة لم يكذبوا رسول الله ﷺ وإنما أنكروا الآيات ورفضوا الإيمان بها ظلمًا وعلوًا واستكبارًا على الحق رغم تيقنهم من كونه حقًا، قال تعالى: ﴿فَأَنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّأَتِ

اللَّهُ يَجْحَدُونَ﴾ (٣٣) ﴿(الأنعام).

الشبهة السادسة والخمسون

دعوى الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعضهم^(*)

مضمون الشبهة:

يفرق اليهود والنصارى بين الله ورسله في الإيمان، فيؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض بمجرد

١. المرجع السابق، ص ٣٣٨٦.

(*) الآيتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (النساء / ١٥٠،

الحجر / ٩١).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء / ١٥١، ١٥٢،

البقرة / ١٣٦، ٢٨٥، آل عمران / ٨٤، ٨٥).

العصية والهوى والعادة، فاليهود آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمدًا، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم محمد ﷺ، والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى عليه السلام، قال ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (١٥٠) ﴿(النساء).

وجها إبطال الشبهة:

- (١) الإيمان ببعض الأنبياء دون بعض هو تفرق بين الله ورسله، وهو كفر بالله ورسله؛ لأن:
- الإيمان واجب بكل نبي أرسله الله.
- من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل؛ إذ كلٌّ من عند الله.

- (٢) المؤمنون حقًا هم من يصدقون بجميع الرسل والكتب المنزلة.

التفصيل:

أولاً. إيمان اليهود والنصارى ببعض الرسل دون بعض كفر بالله:

يتوعد الله ﷻ الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى الذين فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فأمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة، وما ألقوا عليه آباءهم، لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك إلا الهوى والعصية، قال ﷺ: ﴿أَوَلَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (١٥١) ﴿(النساء).

ومن رد القرآن على هؤلاء أن بين لهم أن إيمانهم

ببعض الأنبياء وكفرهم ببعض إن هو إلا تفريق بين الله تعالى ورسله، فمن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوة نبي للحسد أو العصبية، أو التشهي؛ فإن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياً، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ (النساء: ١٥٠)، فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله، ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ (النساء: ١٥٠) في الإيمان؛ لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعاً.

قال ﷺ: ﴿وَقَدْ نُوِّجَ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقَتَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً﴾ (الفرقان: ٣٧)، وإنما أرسل إليهم نوح عليه السلام فقط، وقوم عاد أرسل إليهم هود عليه السلام فقط، وقد أخبر الله عنهم فقال: ﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الشعراء)، وقال الله ﷻ: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الشعراء)، وقال: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾ (القصص)، وقال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ﴾ (القصص)، فمن كفر برسول وكذبه فقد كفر بالرسل جميعاً وكذبهم؛ لذا أخبر الله عن هؤلاء بقوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ (النساء: ١٥١)، فكفرهم محقق لا محالة؛ لأن إيمانهم ببعض الرسل ليس شرعياً، إذ لو كانوا مؤمنين برسولهم لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره، وكل من عند الله.

إن الإيمان وحدة لا تتجزأ.. الإيمان بالله إيمان بوحدانيته، ووحدانيته تقتضي وحدة الدين الذي

ارتضاه للناس لتقوم حياتهم كلها - كوحدة - على أساسه، ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا الدين من عنده - لا من عند أنفسهم ولا في معزل عن إرادته ووحيه - ووحدة الموقف تجاههم جميعاً، ولا سبيل إلى تفكيك هذه الوحدة إلا بالكفر المطلق؛ وإن حسب أهلهم أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض! وكان جزاؤهم عند الله أن أعد لهم العذاب المهين أجمعين. قال ﷺ: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (النساء: ١١).

ثانياً. المؤمنون يصدقون بجميع الأنبياء والمرسلين دون تفرقة:

لقد أرشد الله عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل عليهم بواسطة رسوله محمد ﷺ وما أنزل على الأنبياء المتقدمين، وألا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم جميعاً، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم: ﴿وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ (النساء: ١٥٠)، بل أمرهم كمسلمين فقال ﷺ: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْفِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوْفِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة)، وقد استجابت أمّة محمد ﷺ لما دعاها إليه؛ ولذا مدحهم ربهم بقوله: ﴿ءَامَنَ الرُّسُلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ (البقرة: ٢٨٥).

في الله تعالى ورسله؛ لأن هذا التوحيد هو الأساس اللائق بتصور المؤمن لإلهه كما أنه هو الأساس اللائق بوجود منظم غير متروك للتعدد والتصادم؛ ولأنه هو العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة الناموس في هذا الوجود أينما امتد بصره، ولأنه هو التصور الكفيل بضم المؤمنين جميعًا في موكب واحد، يقف أمام صفوف الكفر، وفي حزب واحد يقف أمام أحزاب الشيطان.

ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب الاعتقادات المحرفة - ولو كان لها أصل سماوي - إنما هو صف أصحاب الإيمان الصحيح والعقيدة التي لم يدخلها انحراف^(١).

الخلاصة:

- إذا كان جميع الأنبياء والرسل من عند الله تعالى، فما العلة وراء الإيمان ببعض والكفر ببعض، طالما أن مصدرهم واحد وهو الله ﷻ.
- المؤمنون حقًا هم من يصدقون بجميع الرسل والكتب المنزلة، فمن كذب واحدًا منهم فقد كذب جميع الرسل.
- الإيمان واجب بكل نبي أرسله الله.

فالمؤمنون يصدقون بجميع الأنبياء والرسل - عليهم السلام - والكتب المنزلة من السماء، لا يفرقون بين أحد منهم، فالجميع عندهم صادقون بأزواجهم راشدون هادون مهديون؛ لذا كان المسلمون هم الذين يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإيمان بالله ورسله جميعًا بلا تفرقة.

فكل الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترام، وكل الشرائع السماوية عندهم حق ما لم يقع فيها التحريف، فلا تكون عندئذ من دين الله، وإن بقي فيها جانب لم يحرف، إذ إن الدين وحدة، وهم يتصورون الأمر - كما هو في حقيقته - إلهًا واحدًا، ارتضى للناس دينًا واحدًا؛ ووضع لحياتهم منهجًا واحدًا، وأرسل رسله إلى الناس بهذا الدين الواحد وهذا المنهج الواحد وموكب الإيمان - في حسهم - موصول، يقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا - ونسبهم هم إلى هذا الموكب الموصول عريق؛ وهم حملة هذه الأمانة الكبرى، وهم ورثة هذا الخير الموصول على طول الطريق المبارك. لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام، وإليهم وحدهم انتهى ميراث الدين الحق، وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال.

وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله غيره من أحد، وهؤلاء هم المسلمون الذين يستحقون الأجر من الله على ما عملوا، ويستحقون منه المغفرة والرحمة فيما قصرُوا فيه: ﴿أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ

غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٢﴾﴾ (النساء).

والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة

الشبهة السابعة والخمسون

إنكار بشرية الرسول ﷺ والتعجب من إرسال

رسول من البشر (*)

مضمون الشبهة:

أنكر مشركو قريش إرسال محمد ﷺ إليهم رسولاً، وحبَّتْهم في ذلك أنه من البشر، كما اعترض كل الأقوام قبله على الرسل والأنبياء بأنهم بشر، لا فضيلة لهم عليهم في خلق ولا رزق ولا حال، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً، فهلا بعث إلينا ملكاً! قال تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (يونس: ٢)، وقال ﷺ: ﴿ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ (١٠) (إبراهيم)، وقال ﷺ: ﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (١٤) (الإسراء).

وجها إبطال الشبهة:

(١) من لطف الله بعباده أن أرسل إليهم رسلاً من البشر؛ إذ لو كانت الرسل من الملائكة ما أطاق الناس رؤيتهم ولحدثت النفرة منهم.

(٢) إرسال رسول من البشر يؤدي إلى السكّن

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الأنعام/ ٩١، الإسراء/ ٩٤، يونس/ ٢، إبراهيم/ ١٠، يس/ ١٥، ص/ ٤، ق/ ٢، التغابن/ ٦).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأعراف/ ٦٣، ٦٩، يوسف/ ١٠٩، النحل/ ٤٣، الإسراء/ ٩٥، ٩٦، الكهف/ ١١٠، الأنبياء/ ٨، الفرقان/ ٢٠، يس/ ١٦، ١٧).

والأنس وتآلف الطباع، وهم وإن كانوا بشراً، فإن الله هو الذي اصطفاهم واختصهم بذلك.

التفصيل:

أولاً. من لطف الله أن يرسل الرسل من جنس البشر؛ فلو كانت الرسل من الملائكة ما أطاق الناس ذلك؛

يتحدث القرآن الكريم عن المشركين من أهل مكة، ورفضهم لنبوة سيدنا محمد ﷺ بدعوى بشريته قائلاً: أبلغ الجهل وسوء التفكير بمشركي مكة ومن على شاكلتهم أن كان إيجازنا إلى رجل منهم يعرفهم ويعرفونه لكي يبلغهم الدين الحق أمراً عجباً، يدعوهم إلى الدهشة والاستهزاء بالموحى إليه ﷺ حتى لكان النبوة في زعمهم تتنافى مع البشرية.

إن الذي يدعو إلى العجب حقاً هو ما تعجبوا منه، لأن الله ﷻ اقتضت حكمته أن يجعل رسله إلى الناس من البشر، لأن كل جنس يأنس لجنسه، وينفر من غيره، وهو أعلم حيث يجعل رسالته^(١).

وينبئ الله ﷻ على لطفه ورحمته بعباده أنه بعث الرسل إلى الناس من جنسهم ليفقهوا منه، وليتمكنوا من مخاطبته ومكالمته، ولذلك قال ﷻ: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (آل عمران: ١٦٤)، وقال: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ (التوبة: ١٢٨)، وقال ﷻ: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مِمَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٥١)

١. التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، مرجع سابق، ج ٧، ص ٢٢.

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ (البقرة)،
وقال ﷺ أيضًا: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾
(الجمعة: ٢).

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن إرسال الله للرسول والأنبياء من جنس البشر والناس وليس من جنس آخر مختلف - لُطْفٌ من الله ورحمة بعباده ونعمة منه تستحق الشكر، فكأنه يقول لهم: لما كنتم أنتم بشرًا بعثنا فيكم رسولًا بشرًا منكم لطفًا منا ورحمة، وعلى هذا فما كان ينبغي منكم أن تتعجبوا من بعثة الرسل بشرًا أو تستبعدوا أن تكون الرسالة في البشر، وأن يكون هداكم على يد بشر مثلكم.

وبين القرآن الكريم - أيضًا - أن من الحكمة عدم إرسال رسول من جنس آخر غير المرسل إليهم، فلا يجوز أن يُرسل رسولٌ من الملائكة للبشر؛ لأنه لو بعث الله إلى البشر رسولًا من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه؛ ولذا قال ﷺ: ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (الإسراء: ٩٥) أي أنه لو أرسل ملكًا إلى الآدميين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خُلق عليها، قال ابن عباس: لو رأوا الملك على صورته لما اتوا إذ لا يطيقون رؤيته؛ لأنه لو كان ملكًا لآدَى اختلاف الجنس إلى تنافر الطبع، وقد رد القرآن على اقتراحهم هذا في قولهم: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ (الأنعام: ٨)، فقال: ﴿وَلَوْ أُنزِلْنَا مَلَكَ لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ (الأنعام: ٨).

قال الحسن وقتادة: لأهلكوا بعذاب الاستئصال؛

لأن الله أجرى سنته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله ﷻ في الحال: ﴿ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ (٨) (الأنعام) أي لا يُمهلون ولا يؤخرون، ولهذا كان لا بد من إرسال رسول من البشر، فقال ﷺ: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ (٩) (الأنعام) فهم لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته إلا بعد التجسُّم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل جنس يأنس بجنسه، وينفر من غير جنسه، فلو جعل الله ﷻ الرسولَ إلى البشر ملكًا لنفروا من مقاربتة، ولما أنسوا به ولدخلهم من الرعب من كلامه، والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه ويمنعهم عن سؤاله فلا تعمُّ المصلحة، ولو نقله من صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به ويسكنوا إليه لقالوا: لست ملكًا وإنما أنت بشر فلا تؤمن بك، كما أعلمهم الله ﷻ أنه لو أنزل ملكًا في صورة رجل لوجدوا سبيلاً إلى اللبس والخلط، وقد يقولون: هذا ساحر مثلك.

ثانيًا. إرسال رسول من البشر يؤدي إلى السكن والانس وتآلف الطباع، وهم وإن كانوا من البشر فإن الله قد اصطفاهم وخصهم بالرسالة:

من ردود القرآن أيضًا على شبهة هؤلاء الأقسام المرسل إليهم أن هؤلاء الرسل وإن كانوا في الحقيقة بشرًا مثل من أرسلوا إليهم؛ فإن الله ﷻ قد اصطفاهم دون الناس بالنبوة والتوفيق، والحكمة، والعلم، والمعرفة، والهداية، وبهذا ردَّ الرسل على أقوامهم فقالوا: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (إبراهيم: ١١)،

أي يتفضّل عليه بالنبوة والرسالة، وهذا امتحان من الله للناس بعضهم ببعض، فقد جعل هذا نبياً وخصّه بالرسالة، وهذا ملكاً وخصّه بالدنيا، وهذا فقير وحرّمه الدنيا ليختبر الفقير بصره على ما حُرّم، والغني والملك بصره على ما أُعطي الرسول من الكرامة؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتَصِرُونَ﴾ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾ (الفرقان).

ومن ردود القرآن على المشركين أيضاً حين أنكروا رسالة النبي ﷺ لكونه رسولاً بشراً أن الله ما أرسل إلى الأمم الماضية إلا رجالاً آدميين، ويوجههم القرآن إلى أن يسألوا أهل الذكر من مؤمني أهل الكتاب فسوف يخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا من البشر، قال ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَتَسْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ﴾ ﴿١٣﴾ (النحل).

كما يبين القرآن أن الله لم يجعل الرسل قبل محمد ﷺ خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام وشراب، وما كانوا خالدين لا يموتون، فقال ﷺ: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ ﴿٨﴾ (الأنبياء)، وقال أيضاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: ٢٠).

فهذا جواب الله تعالى على قول المشركين: ﴿مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: ٧)؛ حيث إنهم نعموا على رسول الله ﷺ أنه يأكل الطعام ويقف في الأسواق فعبروه بذلك؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكاً حيث رأوا الملوك

والقيصرة والأكاسرة يترفعون عن الأسواق بينما كان ﷺ يخالطهم في أسواقهم ويأمرهم وينهاهم، فأجاب الله ﷻ عن شبهتهم هذه وأبان لحبيبه ﷺ أن ليس أكل الطعام والمشي في الأسواق عاراً على منصب الأنبياء، وليس الحاجة إلى التغذية والتكسب والتجارة منافياً لحالهم، ولذا لما خيّر رسول الله ﷺ بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً رسولاً اختار أن يكون عبداً رسولاً.

ويتهي القرآن من ذلك إلى إبطال حجة هؤلاء الأمم المكذبين؛ إذ ما من رسول إلا كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فليس محمد ﷺ بدعاً في ذلك من الرسل قبله[®].

الخلاصة:

- المناسب للعقل والمنطق والفطرة أن يأتي الرسل بشراً لا ملائكة، أما القول بحتمية كون الرسل من الملائكة فهو جمود عقلي، وانطماس نفسي يحمل أصحابه على قلب الحقائق وإيثار طريق الضلالة على طريق الهداية.
- إرسال الله للرسول من البشر يؤدي إلى السكن والأنس والتآلف فضلاً عن أنهم مصطفون من قبل المولى ﷻ، ولو كان الرسول من غير جنس قومه لما استطاع الناس تحمله ونفروا منه.

® في "الحكمة من كون الأنبياء والرسل من البشر" طالع: الشبهة التاسعة والتسعين، من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل ٢).

ثانياً. شبهات خاصة بأنبياء بعينهم

التفصيل:

أولاً. سوء فهم اليهود والنصارى هو سبب دعواهم التي لا دليل عليها:

١. إبراهيم عليه السلام

الشبهة الثامنة والخمسون

دعوى أن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً أو نصرانياً وكذلك أبناؤه (*)

مضمون الشبهة:

يدعي كل من النصارى واليهود أن إبراهيم عليه السلام كان منهم؛ فيقول اليهود: ما كان إبراهيم إلا يهودياً، وتقول النصارى: ما كان إلا نصرانياً، وكذلك ادّعوا أن إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على ملّتهم اليهودية أو النصرانية، قال ﷺ: ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ (البقرة: ١٤٠).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) مقولة اليهود سببها قلة العقل وسوء الفهم، ولا دليل عليها.
- (٢) اليهود كتموا ما هو موجود في كتابهم من أن إبراهيم عليه السلام وهؤلاء الأنبياء كانوا مسلمين.
- (٣) التوراة والإنجيل أنزلا بعد إبراهيم عليه السلام فكيف يكون يهودياً أو نصرانياً؟!
- (٤) الحاجة بلا علم تؤدي إلى الخطأ.

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ ١٤٠).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ١٤٠، ١٤١، آل عمران/ ٦٥: ٦٨).

أنكر الله ﷻ على هؤلاء دعواهم أن إبراهيم عليه السلام ومن ذكروا من الأنبياء مثل: إسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط كانوا على ملّة اليهودية أو النصرانية، وإن كنتم تقولون هذا فإن الله يكذبكم فيه، وأنتم تعلمون أيضاً أن اسمي اليهودية والنصرانية حَدَثَا بعد هؤلاء، بل حدث اسم اليهودية بعد موسى، واسم النصرانية بعد عيسى، كما حدث لليهود تقاليد كثيرة صار مجموعها مُمَيَّزاً لهم، وأما النصارى فجميع تقاليدهم الخاصة بهم المميزة للنصرانية حادثة، لم يأت بها عيسى عليه السلام.. وقال الله ﷻ في الردّ على هؤلاء: ﴿قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ﴾ (البقرة: ١٤٠)، يعني: بل الله أعلم وقد أخبر ﷻ بأنهم لم يكونوا يهوداً ولا نصارى، كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (آل عمران).

فإن اليهودية والنصرانية غير الحنيفية، لأن موسى وعيسى - عليهما السلام - لم يخبرا بأنهما على الحنيفية، فأتى أن إبراهيم عليه السلام لم يكن على حال اليهودية أو النصرانية؛ إذ لم يؤثر ذلك عن موسى ولا عيسى - عليهما السلام - فهذا سند خلوّ كتبهم عن ادّعاء ذلك، وكيف تكون اليهودية أو النصرانية من الحنيفية مع خلوّها عن فريضة الحج، وقد جاء الإسلام بذكر فرضه لمن تمكن منه، وما يؤيد هذا ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى في هذه السورة: ﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُّسْلِمُونَ﴾ (البقرة) عن عكرمة قال: لما

ثانياً. كتمان اليهود والنصارى للحق:

وهؤلاء اليهود والنصارى قد كتموا شهادة عندهم من الله وهي كون إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب عليهم السلام، والأسباط مسلمين، وقد ذكر بعض أهل التأويل أنهم كانوا يقرءون ذلك في كتاب الله - الذي أتاهم - أن هؤلاء الأنبياء، والأسباط كانوا بُرَاء من اليهودية والنصرانية، فشهدوا الله بذلك وأقرّوا على أنفسهم الله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك، قال ﷺ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (البقرة).

إن هؤلاء إلا مجادلون في الحق بعدما تبين، مباهتون للنبي مع العلم بأنه نبي، إذ ما كان لهم أن يشتبهوا في أمره بعد شهادة كتابهم له، فإذا كان ظلمهم أنفسهم قد انتهى بهم إلى آخر حدود الظلم، وهو كتمان شهادة الله تعالى تعصبا لجنسيتهم الدينية التي ارتبط بها الرؤساء بالمرءوسين بروابط المنافع الدنيوية من مال وجاه، فكيف يُنتظر منهم أن يُضغّوا إلى بيان أو يخضعوا لبرهان؟ والاستفهام هنا يتضمن التوبيخ والتقريع المؤكدين بالوعيد في قوله: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (البقرة).

وإنما الجزاء على الأعمال، ثم ختم المحاجة بتأكيد أمر العمل وعدم فائدة النسب فقال: ﴿تِلْكَ أُمّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (البقرة)، وإنما تُسألون عن أعمالكم وتجاوزن عليها، فلا ينفعكم ولا يضركم سواها، وهذه قاعدة يشتهها كل دين قويم، وكل عقل سليم، ولكن قاعدة الوثنية القاضية باعتناء الناس في طلب سعادة الآخرة

نزلت الآية قال أهل الملل: قد أسلمنا قبلك، ونحن المسلمون، فقال الله له: فحُجّهم يا محمد، وأنزل الله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (آل عمران: ٩٧)، فحجّ المسلمون وقعد الكفار.

ثم تَمَّ الله ذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٧)، فأبطلت دعاوى الفرق الثلاث، وقوله ﷺ: ﴿وَلَكِنْ كَانَتْ خَيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٧)، أفاد الاستدراك بعد نفي الضد حصراً لحال إبراهيم عليه السلام فيما يوافق أصول الإسلام، ولذلك يُبَيَّن حنيفاً بقوله: ﴿مُسْلِمًا﴾؛ لأنهم يعرفون معنى الحنيفية ولا يؤمنون بالإسلام، فأعلمهم أن الإسلام هو الحنيفية، وقال: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ فنفى عن إبراهيم عليه السلام موافقة اليهودية، وموافقة النصرانية، وموافقة المشركين، وإنه كان مسلماً، فثبتت موافقته الإسلام.

ومن الثابت أن إبراهيم عليه السلام سأل أن يكون مسلماً، وأن الله أمره أن يكون مسلماً، وأنه كان حنيفاً، وأن الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله ﷺ هو الذي كان جاء به إبراهيم: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (البقرة)، وكل ذلك لا يبقِي شكاً في أن الإسلام هو إسلام إبراهيم عليه السلام^(١).

ولذا قال لهم في موضع آخر: ﴿فَلِمَ تُمَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران).

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٣، ج ٣، ص ٢٧٤، ٢٧٥ بتصرف.

وبعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين تغلب مع الجهل كل دين وكل عقل، ومنبع الجهل التقليد المانع من النظر في الأدلة العقلية والدينية جميعاً؛ اللهم إلا مكابرة الحس والعقل، وتأويل نصوص الشرع، تطبيقاً لها على ما يقول المقلدون المتبعون، وقد أوّل المؤولون نصوص أديانهم تقريراً لاتباع رؤسائهم والاعتماد على جاههم في الآخرة؛ لذلك جاء القرآن يبالغ في تقرير قاعدة ارتباط السعادة بالعمل والكسب وتبيينها، ونفى الانتفاع بالأنبياء والصالحين لمن لم يتأس بهم في العمل الصالح^(١).

ثالثاً. نزول التوراة والإنجيل بعد إبراهيم عليه السلام بدهر وويل:

ومن ردود القرآن عليهم أيضاً في موضع آخر ما أنكره عليهم في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه السلام ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، فقال الله لهم:

﴿يَتَأَهَّلَ أَلَكُمُ الْكِتَابُ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٦٥)

(آل عمران). فكيف يدعي هؤلاء اليهود أنه كان يهودياً، وقد كان زمنه قبل أن يُنزل الله التوراة على موسى؟ وكيف يدعي هؤلاء النصارى أنه كان نصرانياً، وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ وهذه حجة عقلية بدهية، ولذا قال لهم: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي: أفلا تعقلون دحوض حججتكم وبطلان قولكم؛ ولذا قال الزجاج: هذه الآية آيين حجة على اليهود والنصارى، إذ التوراة والإنجيل أنزلا من بعده، وليس فيها اسم

لواحد من الأديان، واسم الإسلام في كل كتابة. وقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ﴾ يكون على حسب الرواية الأولى منعاً لقولهم: فقد زدت فيه ما ليس منه، المقصود منه إبطال أن يكون الإسلام هو دين إبراهيم عليه السلام، وتفصيل هذا المنع: إنكم لا قبل لكم بمعرفة دين إبراهيم عليه السلام، فمن أين لكم أن الإسلام زاد فيما جاء به على دين إبراهيم عليه السلام؟ فإنكم لا مستند لكم في علمكم بأمور الدين إلا التوراة والإنجيل، وهما قد نزلتا من بعد إبراهيم، فمن أين يعلم ما كانت شريعة إبراهيم حتى يعلم المزيد عليها، وذكر التوراة على هذا لأنها أصل الإنجيل. ويكون على حسب الرواية الثانية نفياً لدعوى كل فريق منها أنه على دين إبراهيم، بأن دين اليهود هو التوراة، ودين النصارى هو الإنجيل، وكلاهما نزل بعد إبراهيم، فكيف يكون شريعة له. قال الفخر: يعني ولم يُصرح في أحد هذين الكتابين بأنه مطابقٌ لشريعة إبراهيم، فذكر التوراة لإبطال قول اليهود، وذكر الإنجيل لإبطال قول النصارى، وذكر التوراة والإنجيل هنا لقصد جمع الفريقين في التخطئة.

والأظهر في تأليف المحاجة ينتظم من مجموع قول الله ﷻ: ﴿وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ﴾، وقوله ﷻ: ﴿فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ (آل عمران: ٦٦)، وقوله ﷻ: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ٦٦)، فيبطل بذلك دعواهم أنهم على دين إبراهيم، ودعواهم أن الإسلام ليس على دين إبراهيم، ويثبت عليهم أن الإسلام على دين إبراهيم، وذلك أن قوله ﷻ: ﴿وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١، ص ٤٩٠، ٤٩١ بتصرف.

وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَدْوِهِ ﴿١٠﴾ يدل على أَنَّ علمهم في الدين منحصر فيها، وهما نزلا بعد إبراهيم فلا يجوز أن يكونا عين صُحُف إبراهيم.

وقوله ﷺ: ﴿فَلِمَ تُعَاجِرُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ يُبطل قولهم: إِنَّ الإسلام زاد على دين إبراهيم، ولا يدل على أنهم على دين إبراهيم؛ لأنَّ التوراة والإنجيل لم يرد فيهما التصريح بذلك، وهذا هو الفارق بين انتساب الإسلام إلى إبراهيم وانتساب اليهودية والنصرانية إليه، فلا يقولون: وكيف يُدْعَى أَنَّ الإسلام دين إبراهيم مع أَنَّ القرآن أنزل من بعد إبراهيم كما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده؟

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ يدل على أَنَّ الله أنبأ في القرآن الكريم بأنه أرسل محمداً ﷺ بالإسلام دين إبراهيم، وهو أعلم منكم بذلك، ولم يسبق أن امتنَّ عليكم بمثل ذلك في التوراة والإنجيل فأنتم لا تعلمون ذلك، فلما جاء الإسلام وأنبأ بذلك أردتم أن تتحلوا هذه المزية، واستيقظتم لذلك حسداً على هذه النعمة، فنهضت الحجة عليهم، ولم يبق لهم معذرة في أن يقولوا: إِنَّ مجيء التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم مشتركٌ الإلزام لنا ولكم؛ فَإِنَّ القرآن أنزل بعد إبراهيم، ولولا انتظام الدليل على الوجه الذي ذكرنا لكَانَ مشترك الإلزام^(١).

رابعاً. الجدل بغير علم يؤدي إلى الخطأ:

أنكر الله عليهم محتجهم فيما لا علم لهم به، وأمر

برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها، فقال ﷺ: ﴿فَلِمَ تُعَاجِرُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران)، والاستفهام في قوله: ﴿فَلِمَ تُعَاجِرُونَ﴾ مقصود منه التنبيه على الغلط.

وقد أعرض في هذا الاحتجاج عليهم عن إبطال المنافاة بين الزيادة الواقعة في الدين الذي جاء به محمد ﷺ على الدين الذي جاء به إبراهيم عليه السلام، وبين وصف الإسلام بأنه ملة إبراهيم عليه السلام: لأنهم لم يكن لهم من صحة النظر ما يفرقون به بين زيادة الفروع، واتحاد الأصول، وأن مساواة الدينين منظور فيها إلى اتحاد أصولهما فاكثفي في المحاجة بإبطال مستندهم في قولهم: "فقد زدت فيه ما ليس فيه" على طريقة المنع، ثم بقوله ﷺ: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَتْ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (آل عمران) على طريقة الدعوى بناءً على أن انقطاع المعارض كافٍ في اتجاه دعوى المستدل^(٢).

وقوله ﷺ: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة) تكميل للحجة؛ أي: إِنَّ القرآن الذي هو من عند الله أثبت أنه ملة إبراهيم، وأنتم لم تهتدوا لذلك، لأنكم لا تعلمون^(٣)، ولذلك عَقَّب بعد ذلك بقوله تعالى: ﴿لَكُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران)، فالنبي محمد ﷺ والذين آمنوا معه أولى بإبراهيم لأنهم

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٣، ج ٣، ص ٢٧٢.

٢. المرجع السابق، ص ٢٧٣.

٣. المرجع السابق، ص ٢٧٤.

الشبهة التاسعة والخمسون

اتهام موسى وهارون - عليهما السلام - بالسحر (*)

مضمون الشبهة:

اتَّهم فرعون ومن معه موسى وهارون - عليهما السلام - بأنهما ساحران عالمان خيران بصناعة السَّحر، وأن ما أتى به موسى عليه السلام من الآيات الظاهرة الواضحة ما هو إلا سحر مبين. قال تعالى: ﴿قَالُوا إِن هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكَ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكَ الْمُتْلَىٰ﴾ (طه).

وجها إبطال الشبهة:

- (١) ما قاله فرعون ومن معه من اتهام موسى وهارون بالسحر هو مجرد زعم باطل، ومقولة ظالمة ناشئة عن البهتان والكذب والاستكبار.
- (٢) إيمان السحرة برب موسى وهارون - عليهما السلام - يُعد من أكبر الأدلة على براءة موسى وهارون - عليهما السلام - من تهمة السحر.

التفصيل:

أولاً. اتهام موسى وهارون - عليهما السلام - بالسحر مجرد زعم باطل:

تلك مقولة مبنية على الكذب والبهتان والاستكبار والعناد والتعالي، يتهمون ما جاء به موسى عليه السلام

تخلقوا بأصول شرعه، وعرفوا قدره، وكانوا له لسان صدق دائماً بذكره فهو لاء أحق به ممن انتسبوا إليه، لكنهم نقضوا أصول شرعه، ومن الذين انتسبوا إليه وأنسوا ذكر شرعه وهم اليهود والنصارى، والله ولي إبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا؛ لأن التذليل يشمل المذلل قطعاً، ثم يشمل غيره تكميلاً كالعام على سبب خاص، وفي قوله ﷺ: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٦) بعد قوله ﷺ: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا﴾ تعريض بأن الذين لم يكن إبراهيم منهم ليسوا مؤمنين^(١).

الخلاصة:

- اليهود - كعادتهم - كتموا ما هو موجود في كتابهم من أن إبراهيم عليه السلام وهو لاء الأنبياء كانوا مسلمين.
- التوراة والإنجيل أنزلا بعد إبراهيم عليه السلام فكيف يكون يهودياً أو نصرانياً؟
- الآيات المذكورة تنفي كون إبراهيم عليه السلام يهودياً أو نصرانياً، وتعرض في الوقت ذاته بأن الذين لم يكن إبراهيم عليه السلام منهم ليسوا مؤمنين.

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (طه/ ٦٣، النمل/ ١٣، غافر/ ٢٤، القصص/ ٣٦، ٤٨، يونس/ ٧٦).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (يونس/ ٧٧، طه/ ٧٠، ٧٣، ٧٢).

وهارون - عليهما السلام - من المعجزات الباهرة والدلائل القاهرة والآيات الظاهرة على صدقهما، بأنه سحر ظاهر رغم أنهم شاهدوا ذلك وتحققوه وأيقنوا أنه من عند الله، يقول ﷺ: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (٧) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾ (يونس)؛ أي لما رأوا المعجزات التي هي حق ثابت، وعلموا أن موسى ﷺ صادق تدرجوا من مجرد الإباء المنبعث عن الاستكبار إلى البهتان المنبعث عن الشعور بالمغلوية .

والحق: يطلق اسماً على ما قابل الباطل، وهو العدل الصالح، ويطلق وصفاً على الثابت الذي لا ريبة فيه، والذي أثبت له المجيء هنا هو الآيات التي أظهرها موسى ﷺ إعجازاً لهم لقوله قبله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ (الأعراف: ١٠٣)، فكان جعل الحق جائياً بتلك الآيات صالحاً لمعنيي الحق؛ لأن تلك الآيات لما كانت ثابتة لا ريبة فيها كانت في ذاتها حقاً، فمجيئها حصولها وظهورها المقصود منه إثبات صدق موسى ﷺ في رسالته فكان الحق جائياً معها، فمجيئته ثبوته كقوله ﷺ: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ (الإسراء: ٨١).

وبهذا يتبين أن الآية الكريمة دالة على أن آيات الصدق ظهرت وأن المحجوجين أيقنوا بصدق كلهم الله موسى ﷺ وأنه جاء بالحق، ولكنهم لجهلهم وعنادهم لم يميزوا بين السحر وما هو من قبيل المعجزة التي هي آية من عند الله ﷻ، ولذا قال أولئك الظالمون: ﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (يونس).

واعذارهم عن ظهور الآيات بأنها سحر هو اعتذار

المغلوب العديم الحجة الذي قهرته الحجة وبهره سلطان الحق، فلم يبق له منتشب من المعارضة المقبولة فهو يهرع إلى انتحال معارضات بمعاذير لا تدخل تحت التمحيص ولا تثبت في محك النقد:

ولا بد للمغلوب من بارد العذر

وإذ قد اشتهر بين الدّهاء من ذوي الأوهام أن السحر يظهر الشيء في صورة ضده، ادعى هؤلاء أن ما ظهر من دلائل صدق موسى هو سحر ظهر به الباطل في صورة الحق بتخييل السحر.

ومعنى ادعاء الحق سحراً أن دلائله من قبيل التخيلات والتمويهات، فكذلك مدلوله هو مدلول السحر وهو إنشاء تخيل باطل في نفوس المسحورين^(١).

ولقد ردّ عليهم نبي الله موسى ﷺ متعجباً من قولهم: أتقولون هذا الذي قلتم للحق الظاهر الذي هو أبعد الأشياء عن كيد السحر الباطل لما جاءكم وعرفتموه واستيقنته نفوسكم ورأيتموه بأعينكم، ورجفت عن عظمته قلوبكم، فهذا لا يمكن أن يكون سحراً من جنس ما تصنعه أيديكم، كيف والحال المعروف عنكم أن السحرة لا يفوزون في أمور الجدد العملية من دعوة دين وتأسيس ملك وقلب نظام، وهو ما تتهمونني به على ضعفي وقوتكم؛ لأن السحر أمور شعوزة وتخيل لا تلبث أن تفتضح وتزول، ولما نفى موسى ﷺ عن آيات الله أن تكون سحراً ارتقى، فأبان لهم فساد السحر وسوء عاقبة معالجه تحقيراً لهم؛ لأنهم كانوا ينوّهون بشأن السحر. فجملته: ﴿وَلَا

١. التحريز والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٦، ج ١١، ص ٢٤٨، ٢٤٩ بتصرف.

ومن معه، فاتهم موسى وهارون بأنها ساحران. عنادًا وتكذيبًا لهما.

- لما ألقى موسى عليه السلام عصاه ولقفت عصي وحبال السحرة أيقن السحرة أن ما جاء به موسى عليه السلام لا يمكن أن يكون من قبيل السحر، بل هو الحق من ربهم، فوقعوا سجدة لله، وآمنوا برب موسى وهارون عليهما السلام.

٣. عيسى عليه السلام

الشبهة الستون

دعوى قتل المسيح عليه السلام (*) ®

مضمون الشبهة:

يزعم اليهود أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، قال عليه السلام: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ (النساء: ١٥٧).

وجها إبطال الشبهة:

(١) اليهود شاكون ومتوهمون قتل المسيح، فلم يقتلوه يقينًا، وإنما قتلوا الرجل الذي وقع عليه شبه عيسى عليه السلام، والحق أنه رُفع إلى السماء حيًّا، وسينزل في آخر الزمان، ونزوله علامة على قرب الساعة.

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (النساء/ ١٥٧).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء/ ١٥٧: ١٥٩، الزخرف/ ٦١، آل عمران/ ٥٤، ٥٥).

® في "حُسم القرآن الكريم مسألة صلب المسيح" طالع: الشبهة الثانية والتسعين، من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل ٢).

يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾ (يونس) معطوفة على جملة: ﴿أَسِحْرٌ هَذَا﴾ (يونس: ٧٧).

فالمعنى: هذا ليس بسحر وإنما اعلم أن الساحر لا يفلح، أي لو كان ساحرًا لما شنع حال الساحرين؛ إذ صاحب الصناعة لا يحقر صناعته؛ لأنه لو رآها محقرة لما التزمها^(١).

ثانيًا. إيمان السحرة برب موسى وهارون - عليهما السلام - دليل على براءتهما من تهمة السحر:

ومن أدل الأدلة على أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس سحرًا - كما زعم فرعون وقومه - أن السحرة لما ظهرت لهم المعجزة واتضح لهم البرهان وبطل سحرهم أمام موسى عليه السلام وعانوا ذلك وشاهدوه - وهم ذوو خبرة بفنون السحر وصناعاته وطرقه ووجوهه - علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام ليس من قبيل السحر والحيل، بل حق لا مرية فيه، ولا يقدر على هذا إلا إله قادر حكيم يقول للشيء: كن فيكون، فعند ذلك وقعوا لله سُجدةً وقالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون - عليهما السلام - فكانوا أول النهار سحرة، وفي آخره شهداء بررة، قال عليه السلام: ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجدةً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ ﴿٧٠﴾ (طه).

الخلاصة:

- جاء موسى عليه السلام فرعون ومن معه بآيات باهرة ومعجزات بينة، وقد أيقن فرعون ومن معه بصدق موسى عليه السلام، وأن ما جاء به هو الحق، ولكنه استكبر هو

(٢) الوفاة المذكورة في شأن عيسى عليه السلام في القرآن ليس المراد بها الموت، وإنما القبض والرفع إلى السماء من غير موت، فإن احتملت معنى الموت، فإنها ستكون في الوقت الذي سيحدده الله تعالى ويقوي ذلك وجود حرف العطف "الواو" الذي يفيد التشريك مطلقاً دون استلزام الترتيب.

التفصيل:

أولاً. اليهود لم يقتلوا المسيح، وإنما قتلوا الرجل الذي وقع عليه شبه عيسى عليه السلام:

يوضح لنا د. محمد سيد طنطاوي الحديث عن هذه الواقعة من خلال تفسيره للآيات قائلًا: "سجل الله على اليهود رذيلة سابعة وردَّ عليهم بها يخرس ألسنتهم، ويفضحهم على رؤوس الأشهاد في كل زمان ومكان، فقال: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ (النساء: ١٥٧)، والمسيح: لقب تشريف وتكريم لعيسى عليه السلام، وقيل: لقب بذلك لأنه ممسوح من كل خلق ذميم، وقيل: لأنه مسح بالبركة كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾ (مريم: ٣١)، وقيل لأن الله مسح عنه الذنوب. أي: وبسبب قولهم على سبيل التبجح والتفاخر إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، لعنهم الله وغضب عليهم، كما لعنهم وغضب عليهم - أيضًا - بسبب جرائمهم السابقة.

وهذا القول الذي صدر عنهم هو في ذاته جريمة؛ لأنهم قالوه على سبيل التبجح والتفاخر لقتلهم - في زعمهم - نبيا من أنبياء الله تعالى، ورسولا من أولي

العزم من الرسل.

وقولهم هذا وإن كان يخالف الحقيقة والواقع، إلا أنه يدل على أنهم أرادوا قتله فعلا، وسلكوا كل السبل لبلوغ غايتهم الدنيئة، فدسوا عليه عند الرومان، ووصفوه بالدجل والشعوذة، وحاولوا أن يسلموه لأعدائه ليصلبوه، بل زعموا أنهم أسلموه فعلا لهم، ولكن الله تعالى خيب سعيهم، وأبطل مكرهم، وحال بينهم وبين ما يشتهون، حيث نجى عيسى ابن مريم عليه السلام من شرورهم، ورفعهم إليه دون أن يمسه سوء منهم.

ولا شك أن ما صدر عن اليهود في حق عيسى عليه السلام من محاولة قتله، واتخاذ كل وسيلة لتنفيذ غايتهم، ثم تفاخرهم بأنهم قتلوه وصلبوه، لا شك أن كل ذلك يعتبر من أكبر الجرائم؛ لأنه من المقرر في الشرائع والقوانين أن من شرع في ارتكاب جريمة من الجرائم واتخذ كل الوسائل لتنفيذها ولكنها لم تتم لأمر خارج عن إرادته، فإنه يعد من المجرمين الذين يستحقون العقاب الشديد.

واليهود قد اتخذوا كافة الطرق لقتل عيسى عليه السلام - كما بينا - ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون لأسباب خارجة عن طاقتهم. ومعنى هذا أنه لو بقيت لهم أية وسيلة لإتمام جريمتهم النكراء لما تقاعسوا عنها، ولأسرعوا في تنفيذها فهم يستحقون عقوبة المجرم في تفكيره، وفي نيته، وفي شروعه الأثيم، لارتكاب ما نهى الله عنه.

قال صاحب "الكشاف": فإن قلت: كانوا كافرين بعيسى عليه السلام أعداء له، عامدين لقتله، يسمونه الساحر

ابن الساحرة، والفاعل ابن الفاعلة، فكيف قالوا: ﴿إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾؟

قلت: قالوه على وجه الاستهزاء؛ كقول فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ (الشعراء)، ويجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم، رفعا لعيسى عما كانوا يذكرونه به، وتعظيماً لما أرادوا بمثله كقوله: ﴿لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْأَعْلَى﴾ (١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا (الزخرف) وقوله ﷺ: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ رد على مزاعمهم الكاذبة، وأقاويلهم الباطلة التي تفاخروا بها بأنهم قتلوا عيسى ﷺ، أي: إن ما قاله اليهود متفاخرين به، وهو زعمهم أنهم قتلوا عيسى ﷺ، هو من باب أكاذيبهم المعروفة عنهم؛ فإنهم ما قتلوه، وما صلبوه، ولكن الحق أنهم قتلوا رجلاً آخر يشبهه عيسى ﷺ في الخلقة، فظنوه إياه وقتلوه وصلبوه، ثم قالوا: إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله.

قال الفخر الرازي: قوله: ﴿شُبِّهَ﴾ مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسنداً إلى المسيح فهو مشبه به وليس بمشبهه، وإن أسندته إلى المقتول لم يجر له ذكر؟ والجواب من وجهين هما:

١. أنه مسند إلى الجار والمجرور، وهو كقولك: خيل إليه، كأنه قيل: ولكن وقع لهم الشبه.

٢. أن يسند إلى ضمير المقتول، لأن قوله: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ﴾ يدل على أنه وقع القتل على غيره فصار ذلك الغير المذكور بهذا الطريق فحسن إسناد ﴿شُبِّهَ﴾ إليه.

وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف قوله ﷺ: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾: زعم أكثر اليهود أنهم قتلوا المسيح وصلبوه، فأكذبهم الله ﷻ في ذلك وقال: ﴿وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾، أي: شبه لهم المقتول بأن ألقى عليه شبه المسيح فلما دخلوا عليه ليقتلوه - أي ليقتلوا المسيح - وجدوا الشبيه فقتلوه وصلبوه، يظنونهم المسيح وما هو في الواقع؛ إذ قد رفع الله عيسى إلى السماء، ونجاه من شر الأعداء. وقيل المعنى: ولكن التبس عليهم الأمر؛ حيث ظنوا المقتول عيسى كما أوهم بذلك أحبارهم.

وللمفسرين في بيان كيفية التشبيه لهم وجوه من أهمها اثنان هما:

١. أن الله ﷻ ألقى شبه عيسى ﷺ على أحد الذين خانوه ودبروا قتله، وهو يهوذا الإسخريوطي الذي كان عينا وجاسوساً على المسيح، والذي أرشد الجند الذين أرادوا قتله إلى مكانه، وقال لهم: من أقبله أمامكم يكون هو المسيح، فاقبضوا عليه لتقتلوه، فدخل بيت عيسى؛ ليدلهم عليه ليقتلوه، فرفع الله عيسى، وألقى شبهه على المنافق، فدخلوا عليه فقتلوه، وهم يظنون أنه عيسى.

وهذا الوجه قد جاء مفصلاً في بعض الأناجيل، وأشار إليه الألويسي بقوله: كان رجل من الحوارين ينافس عيسى ﷺ، فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم عليه، وأخذ على ذلك ثلاثين درهماً، فدخل بيت عيسى ﷺ، فرفع الله عيسى، وألقى شبهه على المنافق، فدخلوا عليه فقتلوه، وهم يظنون أنه عيسى.

٢. أن الله ﷻ ألقى شبه المسيح على أحد تلاميذه المخلصين حين أجمعت اليهود على قتله، فأخبره الله بأنه

سيرفعه إليه، فقال لأصحابه أيكم يرضى أن يلقي عليه شبهى فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقال رجل منهم أنا. فألقى الله صورة عيسى عليه، فقتل ذلك الرجل وصلب.

وقد أطال الإمام ابن كثير في ذكر الروايات التي تؤيد هذا الوجه، ومنها قوله: عن ابن عباس قال: لما أراد الله ﷻ أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه - وهم في البيت اثنا عشر رجلاً - من عين في البيت ورأسه يَقْطُرُ ماء، فقال: أما إن منكم من سَيَكْفُرُ بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي، ثم قال: أيكم يُلْقَى عليه شبهى فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنًا فقال: أنا، فقال عيسى: اجلس. ثم أعاد عليهم، فقام الشاب فقال: أنا، قال: نعم أنت ذاك، فألقى عليه شبه عيسى، ورفع عيسى ﷺ من رُوزَنَةٍ^(١) في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود وأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه، وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن^(٢).

ومن بين الأناجيل التي كُتبت في فترة كتابة الأناجيل الكثيرة: إنجيل برنابا، وهو يخالف الأناجيل الأربعة المعتمدة في قصة القتل والصلب، فيقول: "ولما دُت الجنود مع يهوذا، من المحل الذي كان فيه يسوع، سمع يسوع دُتو جَمٌ غفير. فلذلك انسحب إلى البيت خائفًا. وكان الأحد عشر نيامًا. فلما رأى الخطر على عبده، أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل سُقَرَاءه أن يأخذوا

يسوع من العالم. فجاء الملائكة الأطهار، وأخذوا يسوع من النافذة المُشْرِفة على الجنوب، فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح إلى الأبد.. ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أُصْعِد منها يسوع. وكان التلاميذ كلهم نيامًا. فأتى الله العجيب بأمر عجيب فتغيّر يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبهًا بيسوع. حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع. أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يُقَتِّل لينظر أين كان المعلم. لذلك تعجبنا وأجبنا: أنت يا سيدي معلمنا. أنسيتنا الآن؟.. إلخ".

وهكذا لا يستطيع الباحث أن يجد خبرًا يقينًا عن تلك الواقعة، ولا يجد المختلفون فيها سندًا يرجح رواية على رواية، ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ (النساء: ١٥٧).

والذي يجب اعتقاده بنص القرآن أن عيسى ﷺ لم يُقتل ولم يُصلب، وإنما رفعه الله إليه، ونجّاه من مكر أعدائه، أما الذي قتل وصلب فهو شخص سواه.

ثم قال ﷺ: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ (النساء: ١٥٧)، أي: وإن الذين اختلفوا في شأن عيسى من أهل الكتاب لفي شك دائم من حقيقة أمره، أي: في حيرة وتردد، ليس عندهم علم ثابت قطعي في شأنه، أو في شأن قتله، ولكنهم لا يتبعون فيما يقولونه عنه إلا الظن الذي لا تثبت به حجة. ولا يقوم عليه برهان^(٣).

إذًا فاليهود هم الذين ادّعوا أنهم قتلوا عيسى ﷺ وصلبوه، وذلك أنهم حين هتموا بالفتك به وإرادته

٣. التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، مرجع سابق، ج ٣، ص ٤٩٨: ٥٠٢.

١. الرُوزَنَةُ: الفتحة في سقف المنزل.

٢. إسناده صحيح: أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٣/ ٣٦٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ٤٣١)، وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ٤٥٠).

بالسوء والصلب وتمثلوا عليه، ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان، وكان كافراً، وأخبروه أن هنا رجلاً يُضل الناس، ويصدّهم عن طاعة الملك، ويفند الرعايا، ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم، ورموه به من الكذب، وأنه ولد زانية، حتى استثاروا غضب الملك، فبعث في طلبه من يأخذه وينكل به ويصلبه، فلما أحاطوا به وظنوا أنهم قد ظفروا به، نجّاه الله من بينهم، ورفعهم من روزنة (طاقة أو كوة) ذلك البيت إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل كان عنده في المنزل، فلما دخل اليهود اعتقدوا في ظلمة الليل أن هذا الرجل هو عيسى عليه السلام فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، يعتقدون أنهم ظفروا بطلبته، وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهم، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم القيامة، قال عليه السلام في ذلك: ﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ (٥٤)

(آل عمران).

وقال عليه السلام أيضاً في الردّ على هؤلاء: ﴿وَلَنْ الَّذِينَ أَخْلَلُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنْبَاءُ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ (٥٧) بل رفعه الله (النساء).

فهؤلاء الذين اختلفوا في عيسى عليه السلام هم اليهود الذين أحاطوا به وادعوا أنهم قتلوه، وهم يقيناً ما قتلوه ولا صلبوه، بل هم شاكون متوهمون في ذلك، بل رفعه الله ﷻ إليه وطهره من الذين كفروا، قال عليه السلام: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ مَوْطِئِكَ مِنْ مِّنْ أَلَدِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (آل عمران: ٥٥).

ومن ردود القرآن الكريم عليهم أيضاً في دعواهم قتل المسيح عليه السلام قوله ﷻ: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ (النساء)، والضمير في قوله: ﴿مَوْتِهِ﴾ عائذ على المسيح عيسى عليه السلام، والمعنى: إذا نزل عيسى عليه السلام فقتل الدجال لم يبق يهودي في الأرض إلا آمن به، وذلك حين لا ينفعهم الإيمان.

ومن الأدلة على أن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، وأن الله رفعه إليه، وأنه ينزل في آخر الزمان، أن الله جعل نزول عيسى عليه السلام علامة من علامات اقتراب الساعة، قال عليه السلام: ﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُ بِهَا﴾ (الزخرف: ٦١)، ويتأيد ذلك بالعديد من الأحاديث الصحيحة المتواترة في شأن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وصفته وما يصاحب نزوله.

ثانياً. الوفاة المذكورة في القرآن لسيدنا عيسى عليه السلام يقصد بها القبض والرفع إلى السماء من غير موت:

وأما قول من قال: إن عيسى عليه السلام مات ثم رفع؛ لأن الوفاة وردت قبل الرفع في قوله ﷻ: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ﴾ (آل عمران: ٥٥)، فهذا لا يفيد أن عيسى مات ثم رفع، والله ﷻ يقول: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ (النساء: ١٥٧). وأما هذا الإشكال في ورود الوفاة قبل الرفع فيرد عليه بما يلي:

- يرى بعض العلماء أن معنى الوفاة هنا: النوم، ولهذا نظائر في القرآن، كقوله ﷻ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ (الأنعام: ٦٠)، وقوله أيضاً: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ

تَمَتَّ فِي مَنَامِهَا فَيَمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿٤٢﴾ (الزمر: ٤٢)، فعلى ذلك فمعنى
متوفيك: أي مُنيمك.

• وبعض أهل العلم يرى أن معنى متوفيك:
قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت، وفي معاجم
اللغة: توفيتُ مالي من فلان أي قبضته.

• ويرى بعضهم أن الواو لا تفيد الترتيب في
كثير من الأحيان، بل تفيد مطلق العطف والتشريك،
قال الله ﷻ: ﴿وَأَسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (٤٣)
(آل عمران)، وقال ﷻ: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾
(النور: ٢٧)، ومن المعلوم أن التسليم يكون قبل
الاستئناس الذي هو داخل البيت، وقال الشاعر:

أَلَا يَا نَخْلَةً مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ

عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ

أي: عليك السلام ورحمة الله.

وعلى ذلك يكون المعنى: إني رافعك إلى ومتوفيك
إذا جاء الأجل الذي قدرته لوفاتك.

الخلاصة:

• إن قضية قتل عيسى عليه السلام وصلبه قضية يخبط
فيها اليهود - كما يخبط فيها النصارى بالظنون - فاليهود
يقولون: إنهم قتلوه ويسخرون من قوله: إنه رسول الله،
فيقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية! والنصارى
يقولون: إنه صلب ودفن، ولكنه قام بعد ثلاثة أيام.
و"التاريخ" يسكت عن مولد المسيح ونهايته كأن لم تكن
له في حساب! وما من أحد من هؤلاء أو هؤلاء يقول ما

يقول عن يقين، فلقد تتابعت الأحداث سرعاً؛
وتضاربت الروايات في تلك الفترة بحيث يصعب
الاهتداء فيها إلى يقين.. إلا ما يقصه رب العالمين.

• الأناجيل الأربعة التي تروي قصة القبض على
المسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته.. كلها كتبت بعد
فترة من عهد المسيح؛ كانت كلها اضطهاداً لديانته
ولتلاميذه يتعذر معه تحقيق الأحداث في جو السرية
والخوف والتشريد، وقد كتبت معها أناجيل كثيرة.
ولكن هذه الأناجيل الأربعة اختيرت قرب نهاية القرن
الثاني للميلاد؛ واعتبرت رسمية، واعترف بها؛ لأسباب
ليست كلها فوق مستوى الشبهات!

• أما القرآن فيقرر قراره الفصل: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا
صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ (النساء: ١٥٧)، ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا
﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (النساء)،
ولا يدلي القرآن بتفصيل في هذا الرفع أكان بالجسد
والروح في حالة الحياة؟ أم كان بالروح بعد الوفاة؟
ومتى كانت هذه الوفاة وأين؟ وهم ما قتلوه وما
صلبوه، وإنما وقع القتل والصلب على من شُبِّهَ لهم.
• لا يدلي القرآن بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة؛

إلا ما ورد في السورة الأخرى من قوله ﷻ: ﴿يَلْعَنُ
إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ (آل عمران: ٥٥)، وهذه كذلك لا
تعطي تفصيلاً عن الوفاة ولا عن طبيعة هذا التوفي
وموعده^(١).

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٢، ص ٨٠١، ٨٠٢.

الشبهة الحادية والستون

دعوى أن المسيح وأمه إلهان مع الله ﷻ (*)

مضمون الشبهة:

يدّعي النصارى كذباً وافتراءً أن المسيح وأمه إلهان مع الله، فيجعلون الله بذلك ثالث ثلاثة، فيكون المسيح وأمه شريكين مع الله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، قال الله ﷻ: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (المائدة: ١١٦).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) زعم النصارى أن الله ثالث ثلاثة هو دعوى باطلة بلا دليل.
- (٢) المسيح ﷻ بشر رسول كسائر الرسل، ولا يملك ضرراً ولا نفعاً لأحد.
- (٣) إقرار المسيح ﷻ بالعبودية لله في مهده ويوم القيامة.

التفصيل:

أولاً. زعم النصارى أن الله ثالث ثلاثة زعم باطل:

أخبر الله ﷻ عن فريق من النصارى قالوا كُفَرًا برَّبِّهم وشُرْكَاءَ: الله ثالث ثلاثة، وهذا قول كان عليه

(*) الآيتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (المائدة: ٧٣، النساء/

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (المائدة: ٧٣، النساء/

جواهر النصارى قبل افتراق يعقوبية والملكانية والنسطورية، حيث كانوا يقولون: الإله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم: أباً والدّاً غير مولود، وابناً مولوداً غير والد، وزوجاً متبعة بينهما، وبذلك أرادوا أن الله ومريم وعيسى آلهة ثلاثة، ويؤكد ذلك قول الله ﷻ للمسيح ﷻ: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ (المائدة: ١١٦).

فقولهم ﴿ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ (المائدة: ٧٣) أي: أحد ثلاثة آلهة، أو واحد من ثلاثة آلهة، وعلى هذا التقدير ففي الآية إضمار، حيث حذف ذكر الآلهة؛ لأن ذلك معلوم من مذاهبهم. قال الواحدي: ولا يكفر من يقول: إن الله ثالث ثلاثة، إذا لم يرد به ثالث ثلاثة آلهة، فإنه ما من شئين إلا والله ثالثهما بالعلم، لقوله ﷻ: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّبِيِّ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَأِيَهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ (المجادلة: ٧).

فهذا هو الطريق الأول لتفسير قول النصارى: ﴿ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾؛ أي: الله وعيسى ومريم، والطريق الثاني أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون: جوهر واحد، ثلاثة أقانيم: أب وابن وروح القدس، وهذه الثلاثة إله واحد، كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة، وعنوا بالآب الذات، وبالأبن الكلمة، وبالروح الحياة، وأثبتوا الذات والكلمة والحياة، وقالوا: إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمير، واختلاط الماء باللبن، وزعموا أن الآب إله، والأبن إله، والروح إله، والكل إله واحد.

وهذا في الحقيقة معلوم البطلان ببديهة العقل، فإن

الثلاثة لا تكون واحدًا، والواحد لا يكون ثلاثة، ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فسادًا وأظهر بطلانًا من مقالة النصارى هذه.

وقد رد الله على هؤلاء مُكذِّبًا لافتراءاتهم فيما ادَّعوه من ذلك فقال: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحْدٌ﴾ (المائدة: ٧٣)، أي ما لكم معبود أيها الناس إلا معبود واحد وهو الذي ليس بوالد لشيء ولا مولود بل هو خالق كل شيء، وخالق كل والد ومولود، ثم قال الله ﷻ متوعدًا لهم ومتهددًا: ﴿وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (المائدة: ٧٣).

ثم يحتج الله لنبه محمد ﷺ على فرق النصارى في قولهم في المسيح بأنه ليس القول كما قال هؤلاء الكفرة من النصارى في المسيح، فالمسيح ابن مريم ولدته ولادة الأمهات أبناءهن، وذلك من صفة البشر، لا من صفة خالق البشر، وإنما هو رسول الله كسائر رسله الذين كانوا قبله فمضوا وخلوا، أجرى على يده ما شاء أن يجريه من الآيات والعبر حجة له على صدقه وعلى أنه رسول من عند الله إلى من أرسله إليه من خلقه كما أجرى على أيدي من قبله من الرسل من الآيات، وأما أمه فصديقة صدقت بآيات ربها وبكل ما أخبر عنه ولدها، كما قال الله ﷻ في صفتها: ﴿وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا﴾ (التحريم: ١٢)، أو المراد بكونها صديقة غاية بعدها عن المعاصي وشدة جدها واجتهادها في إقامة مراسم العبودية، فإن الكامل في هذه الصفة يسمى صديقًا، قال ﷻ: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ﴾ (النساء: ٦٩).

وهذا الوصف هو أعلى مقاماتها، قال الله ﷻ: ﴿مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ (المائدة: ٧٥)، ثم يذكر الله ﷻ أن عيسى ومريم كانا يأكلان الطعام، فهما في حاجة إلى الغذاء من المطاعم والمشارب كسائر البشر من بني آدم، ومن احتاج إلى الغذاء احتاج إلى إخراجِه، قال ﷻ: ﴿كَأَنَّا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ (المائدة: ٧٥)، والمقصود من ذلك الاستدلال على فساد قول النصارى، وبيان ذلك من وجوه هي:

١. أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن، وكل من كان كذلك كان مخلوقًا لا إلهًا.

٢. أنهما كانا محتاجين؛ لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة؛ أي إلى ما يغذوهما، وتقوم به أبدانهما من المطاعم والمشارب، والإله هو الذي يكون غنيًا عن جميع الأشياء، فكيف يعقل أن يكون عيسى ومريم إلهين وهما محتاجان!

٣. قول بعضهم: إن قول الله: ﴿كَأَنَّا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ كناية عن الحدث؛ لأن من أكل الطعام فإنه لا بد وأن يحدث.

٤. أن الإله هو القادر على الخلق والإيجاد، فلو كان إلهًا لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب، فلما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن يكون إلهًا للعالمين.

وبالجملة، ففساد قول النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل؛ لذا قال ﷻ بعد ذلك: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ بُنِيَ لَهُمُ الْأَيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنَّ يُوَفَّكُونَ﴾ (المائدة: ٧٥) فإنهم بعد هذا البيان الواضح والبرهان الساطع

الله ﷻ لأن الإله لا يعبد شيئاً، إنما العبد هو الذي يعبد الإله، ولما عرف بالتواتر كونه كان مواظباً على الطاعات والعبادات، عَلِمْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يفعلها لكونه محتاجاً في تحصيل المنافع ودفع المضار إلى غيره.

ومن كان كذلك كيف يقدر على إيصال المنافع إلى العباد ودفع المضار عنهم، وإذا كان كذلك كان عبداً كسائر العبيد، وهذا هو عين الدليل الذي حكاه الله ﷻ عن إبراهيم عليه السلام حيث قال لأبيه: ﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً﴾ (١٦) ﴿مريم﴾.

ثالثاً. إقرار المسيح بالعبودية في مهده ويوم القيامة:

ومن ردود القرآن القاطعة أيضاً على هؤلاء النصارى ما يخاطب به الله عبده ورسوله عيسى ابن مريم - عليهما السلام - يوم القيامة قائلاً له بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله، فيقول ﷻ له: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (المائدة: ١١٦)، وهذا تهديد للنجاري وتوبيخ وتقريع لهم على رءوس الأشهاد يوم القيامة، وفي هذا الموقف يقر عيسى عليه السلام على رءوس الأشهاد بالعبودية لله، وأنه أمرهم بعبادته ﷻ، وينزه الله ﷻ أن يكون معه إله، فيقول: ﴿سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (١١٧) ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (المائدة).

أين يذهبون وبأي قول يتمسكون، فأتى يصرفون عن الحق، فدل هذا على أنهم مصروفون عن تأمل الحق إلى الباطل والكذب والجهل؛ إذ العاقل لا يختار لنفسه ذلك.

ثانياً. المسيح بشر رسول كسائر الرسل ولا يملك ضمراً ولا نفعا لأحد:

ومن ردود القرآن عليهم أيضاً ما أنكره على هؤلاء النصارى الزاعمين أن المسيح ربهم، والمسيح لا يملك لهم ضمراً يدفعه عنهم إن أحله الله بهم، ولا يملك لهم نفعا يجلبه إليهم إن لم يقضه الله لهم، فكيف يكون رباً وإلهاً من كانت هذه صفته، بل الله هو المعبود الذي يملك ضمركم ونفعكم، قال ﷻ: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ (المائدة: ٧٦). وهذا دليل على فساد قول النصارى من عدة وجوه هي:

١. أن اليهود كانوا يعادون المسيح ويقصدونه بالسوء، فما قدر على الإضرار بهم، وكان أنصاره وصحابته يحبونه فما قدر على إيصال نفع من منافع الدنيا إليهم، والعاجز عن الإضرار والنفع كيف يعقل أن يكون إلهاً.
٢. أن مذهب النصارى أن اليهود صلبوه ومزقوا أضلاعه، ولما عطش وطلب الماء منهم صبوا الخل في منخره، ومن كان في الضعف هكذا كيف يعقل أن يكون إلهاً.
٣. إن إله العالم يجب أن يكون غنياً عن كل ما سواه، ويكون كل ما سواه محتاجاً إليه، فلو كان عيسى عليه السلام كذلك لا تمتنع كونه مشغولاً بعبادة

ومن ردود القرآن أيضًا ما حكاه القرآن على لسان عيسى عليه السلام حين تكلم في المهد، فكان أول شيء تكلم به ونطق به لسانه أن نزه جناب ربه ﷻ، وبرأه عن الولد، وأثبت لنفسه العبودية لربه، قال ﷻ: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ (١٩) قَالَ إِنْ عَبْدُ اللَّهِ أَتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٢٠) ﴿(مريم) إلى أن قال: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٢١) ﴿(مريم). وهكذا نطق المسيح بأنه عبد الله، ولم يقل: إني أنا الله ولا ابن الله.

الخلاصة:

• تجاوز أهل الكتاب الحدّ وغالوا في شأن عيسى عليه السلام، أما اليهود فقد أنكروا رسالته واتهموا أمه مريم بما هي منه بريئة، وأما النصارى فقد رفعوا عيسى عليه السلام إلى مرتبة فوق مرتبة البشرية، واعتبره بعضهم إلهًا، واعتبره بعض آخر منهم ابنا لله، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

• فصل الله ﷻ في القرآن الكريم القول في شأن عيسى عليه السلام، فقال: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ (النساء: ١٧١)، فهو رسول أرسله ﷻ لهداية الناس إلى الحق، وقد خلقه الله بكلمة ﴿كُنْ﴾ (آل عمران: ٤٧) ألقاها إلى مريم من غير واسطة أب ولا نطفة، ونفخ جبريل عليه السلام في مريم، فكان عيسى عليه السلام بإذن الله بشراً سوياً.

• تعلق النصارى بكون عيسى عليه السلام كلمة الله دليل على ألوهيته تعلق باطل، فما كانت الكلمة من الله

إلهًا يعبد، وإنما سمي بذلك لأنه نشأ بكلمة من الله وروح من الله مرسل بها جبريل عليه السلام.

• يقر عيسى عليه السلام بأنه عبد الله ورسوله آتاه الكتاب وجعله من الأنبياء وذلك في الدنيا، أما في الآخرة فسوف يُقرُّ كما حكى القرآن أنه عليه السلام ما قال لبني إسرائيل إلاً ما أوحى الله له، وهو عبادة الله وحده لا شريك، وهو ربي وربكم وما زلت أدعوهم إلى ذلك حتى توفيتني، وذلك على رءوس الأشهاد.

الشبهة الثانية والستون

اتِّهَامُ مَرْيَمَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - بِالزَّنا (*)

مضمون الشبهة:

يرمي اليهود - عليهم لعنة الله - مريم - عليها السلام - بالبهتان، وأنها حملت بولدها من الزنا، وزاد بعضهم وهي حائض، قال ﷻ: ﴿قَالُوا يَمْرُؤُا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ (٢٧) يَتَّخِذَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا (٢٨) ﴿(مريم).

وجها إبطال الشبهة:

(١) في كلام عيسى عليه السلام في المهد تبرئة لأمه مما رُميت به.

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (النساء / ١٥٦، مريم / ٢٧، ٢٨).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (آل عمران / ٤٢، مريم / ٣٠، الأنبياء / ٩١، التحريم / ١٢)

المعجزات عند ولادة عيسى كافية في الدلالة على براءتها من كل عيب.

ثانياً. عفة مريم واصطفاء الله ﷻ لها يتنافى مع اتهام اليهود لها:

أكد القرآن براءة مريم - عليها السلام - مما اتهمها به هؤلاء الملعونون، قال ﷻ: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِتْقَانُ الْإِسْلَامِ وَذِكْرُ الْوَعْدِ الْوَعْدِ الْأَوَّلِ﴾ (التحریم)، وقال أيضاً: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَإِبْرَاهِيمَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء)، ومعنى أحصنت فرجها؛ أي: حفظته وصانته، والإحصان: العفاف، وقد أرسل الله جبريل ﷺ إليها في صورة بشر سوي، وأمره الله ﷻ أن ينفخ فيه في جيب درعها فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى ﷺ وبهذا أكد الله ﷻ أن إحصانها كان أكثر ما يكون لفرجها، فلم يأتيها منه أحد، وصانته عن مقارفة الفواحش، فظلت عذراء لما حملت.

وينفرد القرآن بأن ذكر أن الحمل كان بالنفخ في الفرج وليس بالمجامعة والإيلاج؛ لأن الفرج هو الطريق إلى الرحم الذي يكون فيه الحمل، والنفخ هو مجرد أن يتنفس جبريل ﷻ بكلمة ﴿كُنْ﴾ فكان أن حملت، ويقال: إن جبريل تنفس في جيب قميصها فوصل ذلك إلى فرجها، والجيب يسمى فرجاً، كما في قوله ﷻ: ﴿وَمَا لَهَا مِنْ فَرْجٍ﴾ (ق)، والفرج هو الشق، والجيب شق أو فرج في الثوب.

وبين الله ﷻ في آيات أخرى أنه اصطفى مريم

(٢) طهارة مريم وحفظها لفرجها، وتوضيح معنى نفخ جبريل في درعها وكيفية الحمل، فضلاً عن اصطفاء الله لها.

التفصيل:

أولاً. البراءة القاطعة لمريم - عليها السلام - في كلام عيسى ﷺ في المهد:

لقد رمى هؤلاء اليهود - لعنهم الله تعالى - مريم بالبهتان، وهو الزنا، واتهموها به، قال ﷻ: ﴿قَالُوا يَمْرُؤُا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٧﴾ يَتَّخِذُ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٨﴾﴾ (مريم). وهارون كان أخاً صالحاً في قومه، خاطبوا بالإضافة إليه زيادة في التوبيخ، أي ما كان لأخت مثله أن تفعل فعلتك. وقولهم: ﴿مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾ (٨) (مريم)، عنوا بهذا الكلام الكناية عن كونها أتت بأمر ليس من شأن أهلها، أي أتت بسوء ليس من شأن أبيها، وبغاء ليس من شأن أمها فهم أرادوا ذمها وأنها مبتكرة الفواحش في أهلها فأتوا بكلام صريح ثناء على أبيها مقتض أن شأنها أن تكون مثل أبيها^(١).

فهم يقولون لها: إنك من أهل بيت يعرفون بالصلاح والطهر والعبادة والزهادة، فكيف صدر هذا منك؟! وهكذا رموها بالفاحشة بغير ثبوت ولا برهان.

وقد رد عيسى ﷺ عليهم فريتهم وبرأ أمه مما نسب إليها من الفاحشة، فقال متكلماً في المهد: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ (٢٠) (مريم). وكانت هذه

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٨،

٤. محمد ﷺ

الشبهة الثالثة والستون

إنكار رسالة محمد ﷺ وبعثته (*)

مضمون الشبهة:

أنكرت قريش على النبي ﷺ رسالته وبعثته بشيرًا ونذيرًا، ويحتجّون بأنهم لم يسمعوا بهذا الذي يدعو إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة، يعنون النصرانية، ويقولون: لو كان هذا القرآن وما يقوله محمد حقًا لأخبرتنا به النصارى، وعلى هذا يكون ما جاء به محمد اختلاقًا، قال ﷺ حاكياً عن المشركين قولهم: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ﴾ (ص).

وجها إبطال الشبهة:

- (١) إرسال الرسل واجب عقلي وواقع عملي.
- (٢) الدلائل على صدق رسالة محمد ﷺ، ولم يكن محمد ﷺ أول رسول بل سبقه رسل قبله.

التفصيل:

أولاً. إرسال الرسل واجب عقلي، وواقع عملي:

إن إرسال الرسل واجب عقلي؛ لأن الفطر والعقول السليمة دلّتنا على وجود الخالق ﷻ وأنه المستحق للعبادة، ولكن العبادة لا يمكن الاهتداء لمعرفة صفتها وتفصيلها إلا عن طريق واسطة عن الله ﷻ يخبرنا بصفته التي يحبها الله ﷻ ويخبرنا بما يُحِلُّ وما يُحَرِّم، وما ينفعنا وما يضرنا، قال ﷻ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ

عليها السلام - واختارها على نساء العالمين بطاعتها إياه وفضلها عليهن، وطهرها من الأدناس، قال تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران). والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى، وذلك لما لا بس مولد عيسى عليه السلام من شبهات لم يتورّع اليهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة، معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له في عالم الناس فزعموا أن وراءه سرًّا لا يشرف؟!

الخلاصة:

- اشتهرت السيدة مريم - عليها السلام - بالعفة والطهارة والإيمان بين قومها، وما كان من الحمل بعيسى، فبأمر من الله لجبريل عليه السلام أن ينفخ في درعها؛ فتزلت النفخة إلى فرجها، فكان الحمل في رحمها معجزة من الله ﷻ.
- أتم الله ﷻ معجزة الحمل بغير زوج للسيدة مريم، فأنطق الله وليدها ليرى أمه مما رماها به اليهود، فكان ذلك شاهدًا حقًا على طهارتها وأن ما حدث لها معجزة.

- إذا كانت مريم - عليها السلام - كما يدعي هؤلاء فلم كان اصطفاء الله لها بأن تكون أمًّا لرسول من بني إسرائيل؟!

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (ص / ٧).

الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأحقاف / ٩).

رَسُولًا ﴿١٥﴾ (الإسراء)، وقال أيضًا: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾
(النساء: ١٦٥)، وقال أيضًا: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن
قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ
مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾ ﴿١٦٦﴾ (طه)، وقال ﷺ أيضًا:
﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا
رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٤٧﴾ (القصص).

وإذا كان إرسال الرسل واجبا عقليا فهو واقع عملي
أيضا، فلا يزال التاريخ يخبرنا عن الكثير من الرسل
والأنبياء وحالهم مع قومهم، وكيف كانت لهم الغلبة
والنصر دائما، قال ﷺ: ﴿وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ
(٢٤)﴾ (فاطر)، وقال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ
رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: ٣٦)،
وقال ﷺ: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا
كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ آحَادِيثًا^٤ بَعْدَ الْقَوْمِ لَا
يُؤْمِنُونَ (٤٤)﴾ (المؤمنون).

ونتيجة لذلك لما أنكرت قريش وكفار مكة على النبي ﷺ رسالته أمرهم الله ﷻ بالاستدلال بالتاريخ والواقع: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ﴾ (الاحقاف: ٩).

فالعقل والواقع يدلان على أهمية إرسال الرسل فلم يجوز إذا إنكار بعثة محمد ﷺ.

ثالثاً. دلائل صدق رسالة محمد ﷺ، ولم يكن أول رسول، بل سبقه رسل قبله:

دلت الدلائل على صدق رسالة محمد ﷺ؛ ومنها:

● **بشارة الكتب السابقة به؛ كالتوراة والإنجيل،**

قال الله ﷻ: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ
الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾
(الأعراف: ١٥٧)، وقال ﷻ: ﴿وَمُبَشِّرًا رَسُولًا يُأْتِي مِنْ بَعْدِي
أَسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ (الصف: ٦).

- وشهادة المنصفين؛ كعبد الله بن سلام عليه السلام والنجاشي وهرقل عظيم الروم وغيرهم.

• ومن هذه الدلائل أيضًا الآيات التي أجراها الله على يديه يخرق فيها العادة؛ كخطاب الأحجار والأشجار وانقيادها له، وانشقاق القمر له وغير ذلك.

• ومن الدلائل أيضًا كمال أخلاقه وملاعبته على ما عنده، قال ﷺ: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ أَمْرِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ (آل عمران)، وعصمة الله له وحمايته من كل ما يكاد به وله، وانتفاء الغرض الشخصي والمصلحة الخاصة لنفسه من هذه الدعوة، وإخباره بالنهايات في البدايات، وإخباره بالغيب، وغير ذلك من الآيات الدالة على صدق بُرْهانه وبعثته.

فالرسول ﷺ ليس بأول رسول طرق العالم، بل
جاءت رسل كُثُر قبله، ولذلك يقول لهم: ﴿قَدْ مَكَثْتُ
بِدَعَايَ الرُّسُلِ﴾ (الاحقاف: ٩)، فما أنا بالأمر الذي لا نظير
له حتى تستكروني وتستبعدوا بعثي إليكم؛ فإنه قد
أرسل الله ﷻ قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم.

ولذلك فإن قول المشركين: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِ إِمْلَةٍ﴾
 الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَخْلَقُوا ﴿٧﴾ (ص) يتضمن اتهامًا
 للنبي بالكذب على الله، ولعلمهم يقصدون بالملة الآخرة

الشبهة الرابعة والستون

اتِّهَامُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَنَّهُ سَاحِرٌ (*)

مضمون الشبهة:

اتَّهَمَ الْمُشْرِكُونَ الرَّسُولَ ﷺ تَارَةً بِأَنَّهُ سَاحِرٌ، قَالَ ﷺ: ﴿قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ﴾ (يونس) مبین ظاهر السحر، وتارة بأنه رجل مسحور: ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ (الفرقان)، ويرمون الحجج الظاهرة التي أتى بها - مثل انشقاق القمر - بأنها سحر مستمر، قال ﷺ: ﴿وَلَا يَرَوْنَ آيَةً يُعْرَضُونَ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ (القمر).

وجوه إبطال الشبهة:

(١) تحبُّطُ المُشْرِكِينَ وضلالهم وتضارب آرائهم في شأن رسول الله ﷺ يسقط اتهامهم.

(٢) هذه تهمة يلقيها كلُّ المكذِّبين لرسولهم كأنهم تواصلوا بها.

(٣) حقيقة السحر وبطلان كون محمد ﷺ ساحراً، وانشقاق القمر معجزة ثابتة متواترة وليست سحراً، لكن كفر بها المشركون عناداً أو استكباراً.

التفصيل:

أولاً. تحبُّطُ المُشْرِكِينَ وضلالهم يسقط اتهامهم:

هذه تهمة طالما قذف بها المكذِّبون المعاندون الرسول ﷺ، فتارة يقولون عنه: إنه ساحر، قال ﷺ:

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (يونس/ ٢، ص/ ٤، الإسراء/ ٤٧، القمر/ ٢، الفرقان/ ٨، الذاريات/ ٥٢).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الإسراء/ ٤٨، الفرقان/ ٩، الذاريات/ ٥٣).

دين النصارى، وعليه فالمشركون هنا يستدلون على بطلان توحيد الإله، وبعثة النبي بدين النصارى الذي لم يثبت فيه ذلك، وهذا كذب وافتراء، فالتوحيد دعوة جميع رسل الله، وبعثة النبي ﷺ قد بشرت بها كتبهم وأنبياءهم.

وإنكار هؤلاء المشركين لم يريدوا به إنكار تجويز أصل الرسالة عن الله، وإنما مرادهم استقصاء الاستبعاد، وهذا هو الأصل الثاني من أصول كفرهم، وهو أصل إنكار بعثة رسول منهم، أما أصلهم الأول فهو إنكار أصل الرسالة.

ولهذا كان قوله ﷺ كما حكى القرآن: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَايِنِ الرُّسُلِ﴾ ردّاً صالحاً على نصارى زماننا الذين طعنوا في نبوته بمطاعن لا منشأ لها إلا تضليل وتمويه على عامتهم.

الخلاصة:

• الفطرة والعقول السليمة تدل على وجود الخالق ﷻ وأنه المستحق للعبادة، ولكن كيف تكون هذه العبادة وما شروطها؟ لذا وجب إرسال الرسل عقلاً وواقعاً عملياً للتعرف على هذه العبادة.

• هل كان محمد ﷺ بدعاً من الرسل؟ بمعنى هل هو وحده أول رسول ولم يسبقه رسل؟ وهل رسالته أول رسالة أم سبقتها رسائل متنوعة؟

• دلائل صدق النبي محمد ﷺ كثيرة أكثر من أن تحصى؛ منها: البشارة به في الكتب السابقة، ومعجزاته الحسية والمعنوية.. إلخ.

﴿قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (يونس)، وقال ﷺ: ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ﴾ (ص)، وكذلك يرمون ما جاء به من آيات الله ﷻ بأنها سحر ظاهر، قال ﷺ: ﴿وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (الصفات)، وقال ﷺ: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (الاحقاف). وتارة يتهمون الرسول ﷺ نفسه بأنه مسحور، وذلك بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه، قال ﷺ: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ (الإسراء)، وقال ﷺ: ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ (الفرقان)، ومنهم من قال: إنه شاعر، ومنهم من قال: إنه كاهن، قال ﷺ: ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمٌ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ (الأنبياء: ٥)؛ لذلك رد عليهم القرآن: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾ (٤١) وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا نَذْكُرُونَ﴾ (٤٢) (الحاقة)، ومنهم من قال: مجنون، ومنهم من قال: ساحر أو مسحور أو كذاب، ومن هذا أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش، وكان ذا شرف فيهم، وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحداً، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً، ويرد قولكم بعضه بعضاً، فقالوا: وأنت يا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به، قال: بل أنتم قولوا لأسمع، قالوا: نقول: كاهن؟ قال: ما هو بكاهن، قالوا: فنقول: مجنون؟ قال:

ما هو بمجنون، قالوا: فنقول: شاعر؟ قال: ما هو بشاعر. قالوا: فنقول: ساحر؟ قال: ما هو بساحر. قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة، فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عُرِفَ أنه باطل، ثم إنه فُكِرَ وتروى وقدر ماذا يقول في القرآن وأعاد النظر والتروى ثم قبض بين عَيْنَيْهِ وَقَطَّبَ وَصُرِفَ عَنِ الْحَقِّ وَاسْتَكْبَرَ عَنِ الانقياد إلى القرآن، ثم قال: أقرب القول أن تقولوا: هو ساحر، فأنزل الله فيه: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ﴾ (١٨) فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ (٢٤) (المدثر)، وقال الله في شأن هؤلاء أيضاً: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ (١١) (الحجر)، أي: سحر.

وقد رد القرآن على هذه التهم بأن ذلك تحبُّطٌ منهم وضلالٌ وعدم اهتداء، ولو كانوا صادقين لَاتَّقَفُوا فيه على قول واحد، أما وقد تعددت أقوالهم وتضاربت آراؤهم فهم إذا متخبطون ضالُّون يضربون له الأمثال، ولا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصاً؛ لأن هذه الأقوال فيها من البطلان الواضح لكل من له أدنى فهم وعقل، قال ﷺ: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ (١٨) (الإسراء).

والمعنى: أن أقوالهم المتضاربة السابقة كلها باطلة، فكل أحد يعرف كذبهم وافتراءهم؛ لأنهم ضالون عن طريق الهدى فلا يجدون سبيلاً؛ لأن الحق واضح ومنهجه متَّحد يصدِّق بعضه بعضاً.

ثانياً. اتهام الرسل بالسحر من كل الأمم المكذبة:

كما يبيِّن القرآن أن رمي الرسول بالسحر هي دعوى

كل الأمم المكذبة لرسولها فما أتى رسول أتى قومه بالهدى إلا قالوا له: ما أنت إلا ساحر أو مجنون، قال ﷺ: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾ (الذاريات)؛ ولذا يتهم القرآن على ذلك، فيقول ﷺ: ﴿أَتَوْاصُوا بِبَيْتِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ (٥٣) (الذاريات)؛ أي: هل أوصى بعضهم بعضًا، أو أولهم آخرهم بهذه المقالة ويتكذب الرسل فتواطئوا على هذا! والحق الذي لا مرية فيه أنه ما أوصى بعضهم بعضًا بل هم قوم طغاة جمعهم الطغيان، تشابهت قلوبهم فقال متأخرهم كما قال متقدمهم.

ويعلق صاحب "التفسير الوسيط" على هذه الآية بقوله: أي: الأمر - أيها الرسول الكريم - كما نُخبرك، من أنه ما أتى الأقوام الذين قبل قومك من رسول يدعوهم إلى عبادتنا وطاعتنا إلا قالوا له كما قال قومك في شأنك: ساحر أو مجنون. والمقصود بالآية الكريمة تسلية الرسول ﷺ عما أصابه من مشركي قريش، حيث بين له ﷺ أن الرسل السابقين قد كذبتهم أممهم، فصبروا حتى أتاهم نصره ﷺ.

ثم أضاف ﷺ إلى هذه التسلية تسلية أخرى فقال: ﴿أَتَوْاصُوا بِبَيْتِ﴾ والضمير المجرور يعود إلى القول المذكور، والاستفهام للتعجب من أحوالهم؛ أي: أوصى السابقون اللاحقين أن يقولوا لكل رسول يأتيهم من ربهم: أنت - أيها الرسول - ساحر أو مجنون؟ وقوله ﷺ: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ (الذاريات) إضراب عن تواصيهم إضراب إبطال؛ لأنهم لم يجمعهم زمان واحد حتى يوصي بعضهم بعضًا، وإنما الذي جمعهم تشابه القلوب، والالتقاء على الكفر والعصيان.

ثم تسلية ثالثة نراها في قوله ﷺ: ﴿فَقَوْلَ عَنْهُمْ﴾ (الذاريات: ٥٤) أي: فأعرض عنهم وعن جداهم، وسر في طريقك الذي رسمه الحكيم الخبير لك.

﴿فَمَا أَنْتَ﴾ أيها الرسول الكريم ﴿بِمَلُومٍ﴾ على الإعراض عنهم، وما أنت بمعتاب منا على ترك مجادلتهم. ﴿وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥٥) (الذاريات).. أعرض عن هؤلاء المشركين، وداوم على التذكير والتبشير والإنذار مهما تقوّل المتقولون، فإن التذكير بما أوحينا إليك من هدايات سامية، وآداب حكيمة... ينفع المؤمنين، ولا ينفع غيرهم من الجاحدين^(١).

ثالثًا. اختلاف القرآن عن السحر، وشق القمر معجزة للنبي ﷺ:

وقد بينّا قبل ذلك عند الحديث عن شبهة اتهام القرآن بأنه سحر، بأن قول المشركين: القرآن سحر أتى به ساحر، يشير إلى إثبات رسالته ﷺ فإن هذه المقالة تتضمن اعترافهم بأنه فوق المعهود والمعلوم للبشر في عالم الأسباب المقدورة لهم، إذ السحر ما كان بأسباب خَفِيَّةٍ خاصّة ببعض الناس يتعلمها بعضهم من بعض، ولو كان القرآن سحرًا لآتوا بمثله أو ببعض سورته كما تحدّاهم الله ﷻ لكنهم عجزوا، فدلّ ذلك على أن محمدًا ﷺ نبي الله ورسوله، وليس بساحر، وأن ما جاء به وحي من عند الله ﷻ ليس بسحر.

وأما انشقاق القمر فهو معجزة ثابتة باهرة وقعت في زمان النبي ﷺ كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة

١. تفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، مرجع سابق، ج ١٤، ص ٣٢، ٣٣.

والجحود والكفر والعناد والطغيان الذي لا حد له.

الشبهة الخامسة والستون

اتهام النبي ﷺ بالجنون (*)

مضمون الشبهة:

يدّعي المشركون الكذّابون أن محمداً ﷺ مجنون، وينسبون ما جاء به من الهدى والحق إلى الجنون فهو لا يدري ما يقول؛ حيث يتخبطه الشيطان من المس، قال ﷺ: ﴿وَقَالُوا يَتَّبِعُنَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ (الحجر).

وجها إبطال الشبهة:

- ١) كراهة المشركين لما جاء به رسول الله ﷺ، وعنادهم وكبرهم في الاعتراف بنبوته.
- ٢) تنزيه الله ﷻ نبيه ﷺ عن مثل ذلك.

التفصيل:

أولاً. عناد المشركين وكبرهم:

هذه المقولة هي من عناد أولئك المشركين وكفرهم، يزعمون فيها أن رسول الله ﷺ قد افترى القرآن من عند نفسه، وأن به جنوناً، فهو لا يدري ما يقول، وهم يعلمون بطلان ما يقولون في القرآن، ومع ذلك يكثرون

المتواترة بالأسانيد الصحيحة، حين سأل أهل مكة النبي ﷺ أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينها، وقال ﷺ: "اشهدوا" فقالوا: سحرنا محمد. وهذا من عنادهم وتكذيبهم بعد رؤية الآيات الواضحات ومشاهدة المعجزات الحسيات البينات، قال ﷺ: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۝٢﴾ (القمر). وهكذا لا تغني النذر والآيات عمن كتب الله عليه الشقاوة وختم على قلبه، قال ﷺ: ﴿حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْأُنْذُرُ ۝٥﴾ (القمر)، وقال تعالى: ﴿وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١١﴾ (يونس).

الخلاصة:

- إن تضارب أقوال المكذبين للرسول واختلاف اتهامهم يبيّن مدى الضلال والتهيه الذي هم فيه يعمهون.
- اتهام الرسل بالسحر دعوى كل الأمم المكذبة، وتوافقهم على هذا الأمر رغم اختلاف الزمان والمكان هو ناتج عن تشابه قلوبهم والتقائهم على الكفر والفسوق والعصيان.
- السحر صناعة يمكن للبشر تعلمها فهل يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن؟ مهما تعلم كل العلوم والمعارف اللغوية والاجتماعية والسياسية والعلوم المادية وغيرها.

- لو كان المكذبون يطلبون الخوارق من أجل الإيثار لآمنوا حين أجيبوا لطلبهم وشق القمر أمامهم نصفين حتى رأوا حراء بينهما، ولكنه الاستهزاء

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الحجر/ ٦، المؤمنون/ ٧٠، سبأ/ ٨، الصافات/ ٣٦، القلم/ ٥١).
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (المؤمنون/ ٧٠، القلم/ ٢: ٤، الطور/ ٢٩، التكويد/ ٢٢).

من هذه الفرية، وقد حكاها الله ﷻ عنهم هذه الادعاءات في كتابه في أكثر من موضع، قال ﷻ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾ (المؤمنون: ٧٠)، وقال أيضًا: ﴿وَقَالُوا يَتَّبِعُهَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ (١) (الحجر). وقال ﷻ أيضًا عنهم: ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهَ رَبِّنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾ (٢) (الصفات).

وقد ردَّ الله عليهم كذبهم وافتراءهم مبينًا أن السبب في مقولتهم تلك أن قلوبهم لا تؤمن بالقرآن، وهم يعلمون بطلان ما يقولون عن القرآن، فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع، وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين، ولهذا قال ﷻ: ﴿بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ (٣) (المؤمنون).

ثانيًا. تنزيه الله نبيه ﷺ عن الجنون:

وقد نزه الله عبده محمدًا ﷺ فقال ﷻ: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ﴾ (٤) (التكوير)، ونفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور، فلست بحمد الله يا محمد مجنونًا يتخبطك الشيطان من المس كما يقول الجهلة من كفار قريش، قال ﷻ: ﴿فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾ (٥) (الطور)، وقال ﷻ أيضًا: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ (٦) (القلم).

وهذه المقالة الظالمة على رسول الله ﷺ أطلقها من المشركين عقبة بن أبي معيط إذ قال: هو مجنون، وقد اكتفى القرآن في إبطال كونه مجنونًا بمجرد النفي دون استدلال عليه؛ لأن مجرد التأمل في حال النبي ﷺ كاف

في تحقق انتفاء ذلك الوصف عنه، فلا يحتاج في إبطال اتصافه به إلى أكثر من الإخبار بنفيه؛ لأن دليله المشاهدة، وهو دليل كالشمس في رابعة النهار.

وليس يصح في الأذهان شيء

إذا احتاج النهار إلى دليل

الخلاصة:

- القرآن الكريم كتاب معجز في هديه، ونظمه وأسلوبه وأحكامه وتشريعاته، فكيف يكون ذلك من كلام مجنون كما يدعي هؤلاء.
- إذا سلّمنا - جدلاً - بما يدعي هؤلاء، فلم عجزوا عن الإتيان ببعض من هذا القرآن؟!.
- عاش النبي ﷺ بين أظهر المشركين أربعين عامًا وكانوا يلقبونه أمينًا، صادقًا، راجح العقل، فكيف يُصاب فجأة بالجنون؟ وكيف يهزّي بهذا الكلام؟!.

الشبهة السادسة والستون

دعوى أن محمدًا ﷺ وأصحابه يستحلون القتال

في الأشهر الحرم (*) (١)

مضمون الشبهة:

عاب المشركون على رسول الله ﷺ والمسلمين القتال في الشهر الحرام، وقالوا مستنكرين: أحلّ محمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه

(*) الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة / ٢١٧).

® في "انتهاك الصحابة حرمة الأشهر الحرم!" طالع: الشبهة الثالثة عشرة، من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي (١)).

جرم أن الذين استعظموا حصول القتل في الشهر الحرام واستباحوا حرمة ذاتية بصد المسلمين، وكفروا بالله الذي جعل الكعبة حراماً وحرم لأجل حجها الأشهر الحرم، وأخرجوا أهل الحرم منه، وأذوهم - لأخرياء بالتحقيق والمذمة؛ لأن هاته الأشياء المذكورة كلها محرمة لذاتها لا تبعاً لغيرها. وقد قال الحسن البصري لرجل من أهل العراق جاء يسأله عن دم البعوض إذا أصاب الثوب هل ينجسه، وكان ذلك عقب مقتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما -: "عجباً لكم يا أهل العراق! تستحلون دم الحسين وتسالون عن دم البعوض"؟! ويحق التمثل هنا بقول الفرزدق:

أَنْغَضِبُ إِنْ أَدْنَا قُتِيَّةَ حُرَّتَا

جِهَارًا وَلَمْ تَغْضَبْ لِقَتْلِ ابْنِ خَازِمٍ

والمعنى أن الصدد وما عطف عليه من أفعال المشركين أكبر إثماً عند الله من إثم القتال في الشهر الحرام^(١).

وسبب نزول هذه الآية أن النبي ﷺ كان قد بعث رَهْطاً في سرية عليهم عبد الله بن جحش، وكتب له كتاباً، فلقوا ابن الحَضَرَمِيِّ فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الأشهر الحرم، فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى، وقُتل في أول ليلة من رجب، فأنزل الله الآية يعير أهل مكة، مُبَيِّنًا أن القتال في الشهر الحرام لا يحل، وما صنعه هؤلاء المشركون أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفروا بالله ﷻ وصدّوا محمداً

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٢، ج ٢، ص ٣٢٨، ٣٢٩.

وأصحابه عن المسجد الحرام، وأخرجوا أهله منه، وفتنوا المؤمنين وعذبوهم، ولذا قال ﷺ: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ﴾ (البقرة: ١٩١)، وكان المشركون يفتنون المؤمنين عن دينهم بإلقاء الشبهات والإيذاء والتعذيب، كما فعلوا بعمار بن ياسر وأبيه وأمه، وكما فعلوا ببلال وصهيب وخبّاب بن الأرت وغيرهم، وهذا ما كان المشركون يعاملون به المؤمنين في حال ضعفهم، ولما هاجروا وكثروا صاروا يقصدونهم بالقتال في مهجرهم لأجل الدين؛ ولذا قال ﷺ في الآية السابقة: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَاعُوا﴾ (البقرة: ٢١٧).

وهذا خطاب من الله للمؤمنين يُعلمهم فيه أن أولئك المشركين لا همّ لهم إلا منع الإسلام من الأرض، وإذا فترك قتالهم هو الذي يُبيد الحق وأهله، وانتظار إيمانهم بمجرد الدعوة طمع في غير مطمع، والقتال في الشهر الحرام أهون من الفتنة عن الإسلام لو لم يحتف بها غيرها من الآثام والموبقات، فكيف وقد قارنها الصد عن سبيل الله والكفر به، والصد عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه، والاعتداء بالقتال والاستمرار عليه^(٢)!

إذا فالشبهة السابقة التي أثارها المشركون مردودة عليهم؛ فإن المسلمين جميعاً - وعلى رأسهم إمامهم ورسولهم محمد ﷺ - هم أحفظ الناس لحرمة الأشهر الحرم وعدم القتال فيها، واعتبار القتال فيها حدثاً كبيراً وإثماً عظيماً.

٢. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣١٧، ٣١٨.

ثانيًا. المسلمون لم يبدءوا العدوان:

ماذا يفعل المسلمون إذا ما بادروهم المشركون بالقتال والعدوان على الأنفس والأموال والأعراض، والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراجهم منه، وهم أهله وأولى به من غيرهم؟! إنه لا بد من رد العدوان وحماية الأموال، والأعراض، والأنفس، ومنع المتجبرين من الفساد في الأرض والظلم، وحماية بيوت العبادة وإرساء القيم النبيلة، التي تحمي العدل والحق، وهذه الحقوق لا تقل حرمة عند الله من حرمة الأشهر الحرم التي أُبِيحَ فيها القتال لمن ظلم من المسلمين ومن قُتِنوا في دينهم وأُخرجوا من ديارهم ظلماً وعدواناً، وفي حديث جابر بسند صحيح "أن رسول الله ﷺ لم يكن يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُغزى"^(١).

وفي ذلك الموقف يقول عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وهو الذي عايشه وعاناه:

تَعْدُونَ قِتْلًا فِي الْحَرَامِ عَظِيمَةً

وَأَغْظَمَ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرُّشْدَ رَاشِدٌ

صُدُّوْكُمْ عَمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ

وَكُفِّرْ بِهِ وَاللَّهُ رَأْيٌ وَشَاهِدٌ

وَأُخْرِجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ أَهْلُهُ

لِسَلَا يُرَى لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِدٌ

١. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (١٤٦٢٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (١١ / ٣١) برقم (٤٢٦١)، وصحح إسناده الأرئوط في تعليقه على المسند.

فَأَنَّا وَإِنْ عَزَّ ثَمُونَا بَقْتُلِهِ

وَأَرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغٍ وَحَاسِدٌ

سَقَيْنَا مِنْ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ رِمَاحَنَا

بِنَخْلَةٍ لَمَّا أَوْقَدَ الْحَرْبَ وَإِقْدٌ

دَمًا وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عُثْمَانُ بَيْنَنَا

يُنَازِعُهُ غُلٌّ مِنَ الْقَدِّ عَانِدٌ

ويعلق صاحب "الظلال" على هذا الحادث قائلاً:

إن المسلمين لم يبدءوا القتال، ولم يبدءوا العدوان، إنما هم المشركون، هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله، والكفر به وبالمسجد الحرام، لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله، ولقد كفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون، ولقد كفروا بالمسجد الحرام، انتهكوا حرمة؛ فأذاوا المسلمين فيه، وفتنوه عن دينهم طوال ثلاثة عشر عامًا قبل الهجرة. وأخرجوا أهله منه وهو الحرم الذي جعله الله آمناً، فلم يأخذوا بحرمة ولم يحترموا قدسيته.

وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام، وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل، وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام، ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات الذين يتخذون منها ستاراً حين يريدون، ويتهكون قداستها حين يريدون، وكان على المسلمين أن يقاتلوهم أنى وجدوهم، لأنهم عادون باغون أشرار، لا يرقبون حرمة، ولا يتخرجون أمام قداسة، وكان على المسلمين ألا يدعوهم يحتمون بستار زائف

من الحرمات التي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة. لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل، وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد ستار يحمون خلفه، لتشويه موقف الجماعة المسلمة، وإظهارها بمظهر المعتدي، وهم المعتدون ابتداء، وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء.

إن الإسلام منهج واقعي للحياة، لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية، إنه يواجه الحياة البشرية - كما هي - بعوائقها وجواذبها وملابساتها الواقعية، يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى الارتقاء في آن واحد. يواجهها بحلول عملية تكافئ واقعياتها، ولا تترف في خيال حالم، ورؤى مجنحة: لا تجدي على واقع الحياة شيئاً!

هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون لا يقيمون للمقدسات وزناً، ولا يتخرجون أمام الحرمات، ويدوسون كل ما تواضع المجتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة. يقفون دون الحق فيصدون الناس عنه، ويفتنون المؤمنين ويؤذونهم أشد الإيذاء، ويخرجونهم من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام! ثم بعد ذلك كله يتسوّون وراء الشهر الحرام ويقيمون الدنيا ويقعدونها باسم الحرمات والمقدسات، ويرفعون أصواتهم: انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام!

فكيف يواجههم الإسلام؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائفة؟ إنه إن يفعل مجرد المسلمين الأخيار من السلاح، بينما خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاح، ولا يتورعون عن سلاح! كلا إن الإسلام لا

يصنع هذا؛ لأنه يريد مواجهة الواقع، لدفعه ورفع. يريد أن يزيل البغي والشر، وأن يقلّم أظافر الباطل والضلال، ويريد أن يسلم الأرض للقوة الخيرة، ويسلم القيادة للجماعة الطيبة، ومن ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة ليرموا الطيبين الصالحين البناء، وهم في مأمن من رد الهجمات ومن نبل الرماة!

إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات، ويشدّد في هذا المبدأ ويصونه، ولكنه لا يسمح بأن تُتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات، ويؤذون الطيبين، ويقتلون الصالحين، ويفتنون المؤمنين، ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي يجب أن تصان!

وهو يمضي في هذا المبدأ على اطراد.. إنه يحرم الغيبة.. ولكن لا غيبة لفاسق.. فالفاسق الذي يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه، وهو مجرم الجهر بالسوء من القول، ولكنه يستثنى ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ (النساء: ١٤٨) فله أن يجهر في حق ظالمه بالسوء من القول؛ لأنه حق؛ ولأن السكوت عن الجهر به يُطمع الظالم في الاحتفاء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه! ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة. ولا إلى أسلحتهم الخبيثة ووسائلهم الخسيسة، إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم، وإلى قتالهم وقتلهم، وإلى تطهير جو الحياة منهم.. هكذا جهرة وفي وضوح النهار.

وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة، وحين يتطهر وجه الأرض ممن ينتهكون

لعله من عهد إبراهيم عليه السلام فإن حرمة الزمان تقتضي ترك الإثم في مدته.

وهذه الأشهر هي زمن للحج ومقدماته وخواتمه وللعمرة كذلك، فلو لم يحرم القتال في خلالها لتعطل الحج والعمرة؛ ولذلك أقرها الإسلام أيام كان في بلاد العرب مشركون لفائدة المسلمين وفائدة الحج، قال ﷺ: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ (المائدة: ٩٧).

وتحريم القتال في الشهر الحرام قد حُصِّص بعد هذه الآية ثم نُسخ، فأما تخصيصه فبقول الله تعالى: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْبَلُونَهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْبَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۖ فَإِنْ أَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ وَاقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۖ﴾ (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قَصَاصٌ ۖ فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعْدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۖ﴾ (البقرة).

وأما نسخه فبقوله ﷺ: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ ۖ﴾ (١) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ قُوتِلْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ﴾ (٢) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا

الحرمات ويدوسون المقدسات.. حينئذ تُصان للمقدسات حرمتها كاملة كما أرادها الله.

هذا هو الإسلام.. صريحاً واضحاً قوياً دامغاً، لا يلف ولا يدور؛ ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريد أن يلف من حوله وأن يدور. وهذا هو القرآن يقف بالمسلمين على أرض صلبة، لا تتأرجح فيها أقدامهم، وهم يمضون في سبيل الله، لتطهير الأرض من الشر والفساد، ولا يدع ضمايرهم قلقاً متحرجة تأكلها الهواجس وتؤذيها الوسوس.. هذا شر وفساد وبغي وباطل.. فلا حرمة له إذن، ولا يجوز أن يترس بالحرمات، ليضرب من ورائها الحرمات! وعلى المسلمين أن يمضوا في طريقهم في يقين وثقة؛ في سلام مع ضمايرهم، وفي سلام من الله (١).

ثالثاً. حكم القتال في الأشهر الحرم:

هذا، وقد اختلف أهل العلم في مسألة نسخ النهي عن القتال في الأشهر الحرم، وجمهور أهل العلم على أن النهي منسوخ، ورأوا جواز القتال في الأشهر الحرم، وبعض أهل العلم قال: إنه مُحْكَمٌ لم يُنسخ، وقال هذا الفريق: إن القتال على قسمين: قتال ابتداء، وهذا لا يجوز في الأشهر الحرم، وقاتل الدِّفع، وهذا جائز، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على جوازه في الأشهر الحرم وفي غيرها.

يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور: "والآية دليل على تحريم القتال في الأشهر الحرم وتقرير لما لتلك الأشهر من الحرمة التي جعلها الله لها منذ زمن قديم،

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ١، ص ٢٢٦،

فَاتَّبِعُوا إِلَهُهُمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤١﴾
 فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
 وَخُذُواهُمْ وَأَحْضَرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٢﴾ (التوبة)، فإنها صرحت بإبطال العهد
 الذي عاهد المسلمون المشركين على الهدنة، وهو العهد
 الواقع في صُح الحديبية؛ لأنه لم يكن عهدًا مؤقتًا بزم
 معين ولا بالأبد، ولأن المشركين نكثوا أيمانهم كما في
 الآية الأخرى: ﴿لَا تَقْتُلُوا قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
 وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ﴾ (التوبة: ١٣).

ثم إن الله تعالى أجَّلهم أجلًا وهو انقضاء الأشهر
 الحرم من ذلك العام وهو عام تسعة من الهجرة في حجة
 أبي بكر الصديق بالناس؛ لأن تلك الآية نزلت في شهر
 شوال وقد خرج المشركون للحج فقال لهم: ﴿فَسِيحُوا
 فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾، فأخراها آخر المحرم من عام
 عشرة من الهجرة، ثم قال: ﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ﴾
 أي: تلك الأشهر الأربعة ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
 وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، فنسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم؛
 لأن المشركين جمع معرف بلام الجنس وهو من صيغ
 العموم وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة
 والأمكنة على التحقيق، ولذلك قاتل النبي ﷺ ثقيفا
 في شهر ذي القعدة عقب فتح مكة.

وأغزى أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام، وقد
 أجمع المسلمون على مشروعية الغزو في جميع أشهر السنة
 يغزون أهل الكتاب وهم أولى بالحرمة في الأشهر الحرم
 من المشركين.

فإن قلت: إذا نُسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم،
 فما معنى قول النبي ﷺ في خطبة الوداع: "إن دماءكم
 وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحُرمة يومكم
 هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" (١)، فإن التشبيه
 يقتضي تقرير حُرمة الأشهر، قلت: إن تحريم القتال فيها
 تبع لتعظيمها وحرمتها وتزويها عن وقوع الجرائم
 والمظالم فيها فالجريمة فيها تعد أعظم منها لو كانت في
 غيرها، والقتال الظلم محرم في كل وقت، والقتال لأجل
 الحق عبادة فنسخ تحريم القتال فيها لذلك، وبقيت
 حرمة الأشهر بالنسبة لبقية الجرائم.

وأحسن من هذا أن الآية قرَّرت حُرمة القتال في
 الأشهر الحرم؛ لحكمة تأمين سُبُل الحج والعمرة؛ إذ
 العمرة أكثرها في رجب، ولذلك قال: ﴿وَقِتَالٌ فِيهِ
 كَبِيرٌ﴾ (البقرة: ٢١٧)، واستمر ذلك إلى أن أبطل النبي ﷺ
 الحجَّ على المشركين في عام حجة أبي بكر بالناس؛ إذ قد
 صارت مكة بيد المسلمين ودخل في الإسلام قريش
 ومعظم قبائل العرب والبقية مُنعوا من زيارة مكة، وأن
 ذلك كان يقتضي إبطال تحريم القتال في الأشهر الحرم؛
 لأن تحريمه فيها لأجل تأمين سبيل الحج والعمرة، وقد
 تعطل ذلك بالنسبة للمشركين ولم يبق الحج إلا
 للمسلمين وهم لا قتال بينهم، إذ قتال الظلم محرم في
 كل زمان، وقاتل الحق يقع في كل وقت ما لم يشغل عنه
 شاغل مثل الحج، فتسميته نسخًا تسامح، وإنما هو
 انتهاء مورد الحكم، ومثل هذا التسامح في الأسماء

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الخطبة أيام
 منى (١٦٢٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاريق
 والقصاص (٣١٨٠)، واللفظ له.

الشبهة السابعة والستون

ادعاء أن النبي ﷺ أذن يصدق كل ما يقال له (*)

مضمون الشبهة:

يدّعي المنافقون أن النبي ﷺ أذن، أي: كل من قال له شيئاً صدّقه، وكل من حدّثه صدّقه، فإذا ما جاءوه وحلفوا له صدّقه دون تمييز بين الصدق والكذب، قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾ (التوبة: ٦١).

وجهاً لإبطال الشبهة:

١) كان النبي ﷺ يعامل المنافقين بأحكام الشريعة وآدابها التي يعامل بها عامة المسلمين، كما أمره ربه بمعاملة الناس على ما يظهر منهم.

٢) الرسول ﷺ أذن خير؛ أي: يؤمن بما يوحى إليه ربه من أخبار المنافقين وغيرهم، ويصدق ما يقوله المؤمنون الصادقون، ولا يفصح أمر المنافقين الكاذبين.

التفصيل:

أولاً. معاملة النبي ﷺ للمنافقين كانت على ظاهر أحوالهم:

هذا صَرَبٌ من دلائل نفاق أولئك المنافقين وآثاره، وهو إيذاء رسول الله ﷺ بالطعن في أخلاقه العظيمة وشماله الكريمة. وهم هنا يقولون عن رسول الله ﷺ: إنه أذن، أي: من حدّثه شيئاً صدّقه، وقولهم "أذن" هو من تسمية الشخص باسم الجارحة للمبالغة في وصفها

معروف في كلام المتقدمين، ثم أسلم جميع المشركين قبل حجة الوداع، وذكر النبي ﷺ حرمة الأشهر الحرم في خطبته، وقد تعطل حينئذ العمل بحرمة القتال في الأشهر الحرم، إذ لم يبق مشرك يقصد الحج. فمعنى نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم أن الحاجة إليه قد انقضت كما انتهى مصرف المؤلّفة قلوبهم من مصارف الزكاة بالإجماع لانقراضهم^(١).

الخلاصة:

• الصّدّ عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج المسلمين من ديارهم وفتنتهم عن دينهم بالأذى والقتل من قبل المشركين إنهم أعظم وأكبر عند الله من القتال في الأشهر الحرم.

• المسلمون لم يبدؤوا العدوان، وإنما ردّوا عدوان المعتدين، والنبي ﷺ والمؤمنون معه أحفظ الناس لحرمة الأشهر الحرم، وما حدث من قتال فهو خطأ في التأويل على أن هذا ضمن سلسلة رد العدوان بين المسلمين والمشركين أو خطأ في التقدير على أن اليوم آخر أيام جمادى.

• جمهور أهل العلم على أن النهي عن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وبعضهم قال: إنه محكم ولم ينسخ، ولكن اتفق الجميع على وجوب القتال لرد العدوان في الأشهر الحرم أو في غيرها.

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (التوبة/ ٦١).

الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (التوبة/ ٦١).

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٢، ج ٢، ص ٣٢٦: ٣٢٨.

بوظيفتها، وهو كثرة السمع لما يقال وتصديقه كأنه كله أذن سامعة؛ كقولهم للجاسوس: عين، ويطلق على لازمه وهو عدم الدقة في التمييز بين ما يسمع، وتصديق ما يُعقل وما لا يُعقل، فيراد به الذم، وهو من أكبر عيوب الملوك والأمراء والرؤساء؛ لما يترتب عليه من قبول الغش والكذب والنميمة، وتقريب المنافقين وإبعاد الناصحين.

قال أبو السعود: "إنما قالوه - أي قولهم هذا - لأنه ﷺ كان لا يواجههم بسوء ما صنعوا، ويَصْفَح عنهم حلماً وكرماً، فحملوه على سلامة القلب، وقالوا ما قالوا، ولقد كان ﷺ يعامل المنافقين بأحكام الشريعة وآدابها التي يعامل بها عامة المسلمين، كما أمره الله ﷻ ببناء المعاملة على الظواهر، فظن أولئك أنه يصدق كل ما يقال له.

ولقد لقّن الله ﷻ نبيّه الرّدّ عليهم، فقال: ﴿قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ (التوبة: ٦١)؛ أي: نعم هو أذن، ولكنه نعم الأذن؛ لأنه أذن خير، لا كما تزعمون، فهو لا يقبل مما يسمعه إلا الحق وما وافق الشرع، وما فيه المصلحة، والخير للخلق، وليس بأذن في غير ذلك كسماع الباطل، والكذب والغيبة والنميمة والجدل والمراء، فهو لا يلقي سمعه لشيء من ذلك، وإذا سمعه من غير أن يستمع إليه لا يقبله، ولا يصدق ما لا يجوز تصديقه شرعاً أو عقلاً، كما هو شأن من يوصفون بهذا الوصف من الملوك والزعماء فيستعين المتملقون وأصحاب الأهواء به على السعاية والوشاية عنهم لإبعاد الناصحين المخلصين عنهم، وحملهم على من

يغنون إيذاءه^(١).

وفي قوله: ﴿أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ دليل على أن خيرية الرسول ﷺ قد شملت الجميع، فلم يقل: أذن خير للمؤمنين، فقد تعدت هذه الخيرية المؤمنين إلى المنافقين وإلى الكفار، فكان رسول الله ﷺ لا يفضح منافقاً، إلا إذا فضح الله المنافق بقرآن نزل من السماء.

وعلى سبيل المثال: كان المنافقون يأتون إلى رسول الله ﷺ ويعتذرون عن الجهاد في سبيل الله، ويطلبون الإذن بالعودة، وكان رسول الله ﷺ يعطيهم الإذن، وحين كان المنافقون يأتون إلى الرسول الكريم ويحلفون له كذباً، كان يصدقهم، أو على الأرجح لا يفضح كذبهم أمام الناس.

وهكذا فرّق الحق ﷻ بين ما يريدونه، وبين ما يقصده الله ﷻ، فهم قصدوا وصف الرسول ﷺ بأنه أذن سماعة لكل ما يقال، والله يقول: إنها أذن خير^(٢).

ورد القرآن هنا من باب أسلوب الحكيم، فهو في أوله يوافقهم على قولهم هو أذن، ثم يُتبعه ما ينقضه عليهم حتى ينقض على رءوسهم، ولا شيء أبلغ من الرد عليهم بهذا الوجه؛ لأنه في الأول إطماع لهم بالموافقة، ثم كرّ على طمعهم بالحسم وأعقبهم في تنقصه باليأس منه، ولا شيء أقطع من الإطماع ثم اليأس يتلوه ويعقبه^(٣).

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، مج ١٠، ص ٥١٦: ٥١٨ بتصرف يسير.

٢. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، مرجع سابق، ج ٩، ص ٥٢٤٨، ٥٢٤٩ بتصرف.

٣. التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، مرجع سابق، ج ٦، ص ٢١٠.

ثانيًا. بيان معنى كونه ﷺ أذن خير:

الخلاصة:

- لقد كان النبي ﷺ يعامل المنافقين بأحكام الشريعة وآدابها التي يعامل بها عامة المسلمين، كما أمره الله ﷻ ببناء المعاملة على ظاهر أحوالهم، فلم يكن أذننا يصدق كل ما يُقال له دون تمييز بين حق وباطل.
- كان النبي ﷺ أذن خير، لا يقبل مما يسمعه إلا الحق وما وافق الشرع، وما فيه الخير والمصلحة للحق، فلم يلقي سمعه لشيء من الغيبة والنميمة والجدل.

الشبهة الثامنة والستون

دعوى أن الله ﷻ هجر نبيه ﷺ وقلاه (*)

مضمون الشبهة:

لما أبطأ جبريل عليه السلام عن رسول الله ﷺ بالوحي أيامًا، زعم المشركون أن ربَّ محمد قلاه وأبغضه وتركه، وقالوا: لو كان أمره من الله لتابع عليه كما كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء!

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) القسم على نفي هجر الله ﷻ لنبيه ﷺ.
- (٢) دلائل محبة الله ﷻ لنبيه ﷺ.
- (٣) موجبات شكر النعمة.

التفصيل:

أولًا. القسم على نفي كون الله ﷻ قلى نبيه ﷺ:

يردُّ الله ﷻ على المشركين زعمهم أن ربَّ محمد قلاه

(*) الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الضحى / ٥: ٣).

لقد فسَّر الله ﷻ المراد من "أذن الخير" بأفضل الخير وأعلاه، فقال ﷻ: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: ٦١)، فهو يصدق بالله ﷻ، وما يوحيه إليه من خبركم وخبر غيركم، ويؤمن للمؤمنين الصادقين، وهذا يتضمن أنه لا يؤمن لهؤلاء المنافقين إيمان تسليم واثمان، ولا يصدقهم في أخبارهم وإن أكَّدوها بالأيمان الغليظة، كما ظن من قال منهم: ﴿هُوَ أَذُنٌ﴾ (التوبة: ٦١) اغترارًا بلطفه ﷻ وأدبه؛ إذ كان لا يواجه أحدًا بما يكره، وبمعاملته إياهم كما يعامل أمثالهم من عامة أصحابه.

وأما كونه أذن خير لهم مع هذا، فهو معاملته لهم بالحلم وما يقتضيه حكم الشرع من العمل بالظواهر، ومنها قبول المعاذير، ولو كان يعاملهم بمقتضى ما يسمع عنهم - كما يقتضيه استعمال كلمة أذن - لما سلموا من عقابه؛ لأن أخبار السوء عنهم كثيرة بكثرة أعمالهم السوء فيهم، لو كان يقبل أخبار الشر لقبلها من المؤمنين الصادقين فيهم ولعاقبهم عليها.

ومعنى قول الله ﷻ بعده: ﴿وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ (التوبة: ٦١)؛ أي: دون غيرهم ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر من المنافقين، وبينَّ الله ﷻ لهم أيضًا أن إيذاء رسول الله ﷻ بالقول أو الفعل يتنافى مع الإيمان؛ ولذا فإن جزاءه العذاب الأليم، قال ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (التوبة: ١١).

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١٠، ص ٥١٨، ٥١٩ بتصرف يسير.

وهجره، بأن أقسم سبحانه بالضحى وما جعل فيه من الضياء، وبالليل إذا سكن فأظلم، على أنه ﷺ ما ترك حبيبه ولا أبغضه، قال ﷺ: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۝٣﴾ (الضحى).

فهذا قسم بهذين الآتين الراققين الموحين. يربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس. ويوحى إلى القلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود الجميل الحي، المتعاطف مع كل حي. فيعيش ذلك القلب في أنس من هذا الوجود، غير موحش ولا غريب فيه فريد.. وفي هذه السورة بالذات يكون لهذا الأنس وقعه. فظل الأنس هو المراد مده. وكأنها يوحى الله لرسوله ﷺ منذ مطلع السورة أن ربه أفاض من حوله الأنس في هذا الوجود، وأنه من ثم غير مجفوف فيه ولا فريد!

وبعد هذا الإيجاء الكوني يجيء التوكيد المباشر: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۝٣﴾ (الضحى)؛ أي: ما تركك ربك ولا جفاك كما زعم من يريدون إيذاء روحك وإيجاع قلبك وإقلاق خاطرك، وهو ربك وأنت عبده المنسوب إليه، المضاف إلى ربوبيته، وهو راعيك وكافلك^(١).

وجاء القسم لتأكيد الخبر ردًا على زعم المشركين أن الوحي انقطع عن النبي ﷺ حين رأوه لم يقم الليل بالقرآن بضع ليال. فالتأكيد منصب على التعريض المعرض به لإبطال دعوى المشركين. فالتأكيد تعريض بالمشركين، وأما رسول الله ﷺ فلا يتردد في وقوع ما ينجره الله بوقوعه.

ومناسبة القسم بـ: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ ۝٢﴾ أن الضحى وقت انبثاق نور الشمس، فهو إيساء إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء به، وأن الليل وقت قيام النبي ﷺ بالقرآن، وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءته من بيوتهم القريبة من بيته أو من المسجد الحرام.

ولذلك قيّد ﴿وَاللَّيْلُ﴾ بـ﴿إِذَا سَجَىٰ﴾، فلعل ذلك وقت قيام النبي ﷺ، قال ﷺ: ﴿وَاللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢ يَضْفَعُهُ أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا ۝٣﴾ (المزمل). والظاهر أن هذه السورة نزلت عقب فترة ثانية فتر فيها الوحي بعد الفترة التي نزلت إثرها سورة المدثر، فعن ابن عباس وابن جريج: "احتبس الوحي عن رسول الله ﷺ خمسة عشر يومًا أو نحوها، فقال المشركون: إن محمدًا ودَّعه ربه وقلاه، فنزلت الآية".

واحتباس الوحي عن النبي ﷺ وقع مرتين:

أولاهما: قبل نزول سورة المدثر أو المزمل، أي بعد نزول سورتين من القرآن أو ثلاث على الخلاف في الأسبق من سورتي المزمل والمدثر، وتلك الفترة هي التي خشي رسول الله ﷺ أن يكون قد انقطع عنه الوحي، وهي التي رأى عقبها جبريل على كرسي بين السماء والأرض، وقد قيل: إن مدة انقطاع الوحي في الفترة الأولى كانت أربعين يومًا، ولم يشعر بها المشركون لأنها كانت في مبدأ نزول الوحي قبل أن يشيع الحديث بينهم فيه، وقبل أن يقوم النبي ﷺ بالقرآن ليلاً.

وثانيتهما: فترة بعد نزول نحو من ثمان سور؛ أي: السور التي نزلت بعد الفترة الأولى، فتكون بعد تجمع عشر سور، وبذلك تكون هذه السورة حادية عشرة،

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٩٢٦، ٣٩٢٧.

في دعوتك، وإزاحة العقبات من طريقك، وغلبة منهجك، وظهور حقك.. وهي الأمور التي كانت تشغل باله ﷺ وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى والكيد.. والشهامة^(٢).

وقوله: ﴿وَلَا آخِرَةَ خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَى﴾ (الضحى) عطف على جملة: ﴿وَالْضُّحَى﴾ (الضحى)، فهو كلام مبتدأ به، والجملة معطوفة على الجمل الابتدائية، وليست معطوفة على جملة جواب القسم، بل هي ابتدائية، فلما نفى القلي بشر بأن آخرته خير من أولاه، وأن عاقبته أحسن من بدأته، وأن الله خاتم له بأفضل مما قد أعطاه في الدنيا وفي الآخرة.

وما في تعريف ﴿وَلَا آخِرَةَ﴾ و﴿الْأُولَى﴾ من التعميم يجعل معنى هذه الجملة في معنى التذليل الشامل لاستمرار الوحي وغير ذلك من الخير. والآخرة: مؤنت الآخر، والأولى: مؤنت الأول، وغلب لفظ الآخرة في اصطلاح القرآن على الحياة الآخرة وعلى الدار الآخرة كما غلب لفظ الأولى على حياة الناس التي قبل انخرام هذا العالم، فيجوز أن يكون المراد هنا من كلا اللفظين كلا معنييه، فيفيد أن الحياة الآخرة خير له من هذه الحياة العاجلة تبشيراً له بالخيرات الأبدية، ويفيد أن حالاته تجري على الانتقال من حالة إلى أحسن منها، فيكون تأنيث الوصفين جارياً على حالتي التغليب وحالتي التوصيف، ويكون التأنيث في هذا المعنى الثاني لمراعاة معنى الحالة.

ويؤمى ذلك إلى أن عودة نزول الوحي عليه هذه المرة خير من العودة التي سبقت، أي تكفل الله بأن لا

فيتوافق ذلك مع عددها في ترتيب نزول السور.

والاختلاف في سبب نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواة، فالذي نظنه أن احتباس الوحي في هذه المرة كان لمدة نحو من اثني عشر يوماً، وأنه ما كان إلا للرفق بالنبي ﷺ كي تستجيم نفسه، وتعتاد قوته تحمّل أعباء الوحي؛ إذ كانت الفترة الأولى أربعين يوماً، ثم كانت الثانية اثني عشر يوماً أو نحوها، فيكون نزول سورة الضحى هو النزول الثالث، وفي المرة الثالثة يحصل الارتياض في الأمور الشاقة؛ ولذلك يكثر الأمر بتكرار بعض الأعمال ثلاثاً، وبهذا الوجه يجمع بين مختلف الأخبار في سبب نزول هذه السورة وسبب نزول سورة المدثر^(١).

ثانياً. محبة الله لنبيه :

ثم بين الله لنبيه برهان ذلك الحب، وعلامته، وما اختصه به من الخصائص والكرامات التي هي دلائل ذلك الحب لا كما يدعي هؤلاء المبغضون، فقال ﷺ: ﴿وَلَا آخِرَةَ خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَى﴾ (الضحى) ١. ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (الضحى) ٥. أي: ما عندي في مرجعك إلي يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا، وسوف يعطيك ربك في الدنيا الفلاح، وفي الآخرة الثواب، والحوض والمقام المحمود.

وما غاض معين فضله وفيض عطائه. فإن لك عنده في الآخرة من الحسنى خيراً مما يعطيك منها في الدنيا: ﴿وَلَا آخِرَةَ خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَى﴾ (الضحى) ١. فهو الخير أولاً وأخيراً.. وإنه ليدخر لك ما يرضيك من التوفيق

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١٥، ج ٣٠، ص ٣٩٤: ٣٩٦ بتصرف.

٢. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٩٢٧.

ينقطع عنه نزول الوحي من بعد، فاللام في: ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ و﴿الْأُولَى﴾ لام الجنس، أي كُلّ آجل أمره هو خير من عاجله في هذه الدنيا وفي الأخرى.

واللام في قوله: ﴿لَكَ﴾ لام الاختصاص، أي خير مختص بك وهو شامل لكل ما له تعلق بنفس النبي ﷺ في ذاته وفي دينه وفي أمته، فهذا وعد من الله بأن ينشر دين الإسلام وأن يُمكن أمته من الخيرات التي يأملها النبي ﷺ. فعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: عُرِضَ عَلَيَّ ما هو مفتوح لأمتي بعدي فسَرَرَنِي، فأنزل الله ﷻ: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ (الضحى) (١).

وقوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (الضحى) هو كذلك عطف على جملة القسم كلها وحرف الاستقبال؛ لإفادة أن هذا العطاء الموعود به مستمر لا ينقطع كما في قوله ﷻ: ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ (يوسف: ٩٨)، وقوله ﷻ: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ (الليل).

وحذف المفعول الثاني لـ ﴿يُعْطِيكَ﴾ ليعم كل ما يرجوه ﷺ من خير لنفسه ولأمته، فكان مفاد هذه الجملة تعميم العطاء كما أفادت الجملة قبلها تعميم الأزمنة. وجيء بفاء التعقيب في ﴿فَتَرْضَى﴾ لإفادة كون العطاء عاجل النفع، بحيث يحصل به رضى المعطى عند العطاء، فلا يترقب أن يحصل نفعه بعد تَرَبُّص.

وتعريف ﴿رَبُّكَ﴾ بالإضافة دون اسم الله العَلَم لما يؤذن به لفظ "رب" من الرأفة واللطف، وللتوسل إلى إضافته إلى ضمير المخاطب؛ لما في ذلك من الإشعار

بعنايته برسوله وتشريفه بإضافة "رب" إلى ضميره.

وهو وعد واسع الشمول لما أعطيه النبي ﷺ من النصر والظفر بأعدائه يوم بدر ويوم فتح مكة، ودخول الناس في الدين أفواجا وما فُتِح على الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أقطار الأرض شرقاً وغرباً (٢).

ثم يذكر الله ﷻ فضله على حبيبه، كما قال ﷻ: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ (النساء)، ويعدد ﷻ مِنِّه على نبيه محمد ﷺ، فيقول له: ألم تكن يتيمًا لا أب لك فأويتك عند عمك أبي طالب فكفلك، وأويتك بأصحاب ينصرونك ويحفظونك ويحفظونك، وكل هذا من حفظ الله له وعنايته به، ثم ألم تكن ضالًّا أي غافلًا عما يُراد بك من أمر النبوة فهديتك وأرشدتك، ولم تكن تدري ما القرآن ولا الشرائع ولا الإيمان، ثم ألم تكن عائلًا فقيرًا ذا عيال فأغنيتك عمن سواي، وجمعت لك بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر، صلوات الله وسلامه عليه، فهذا قول الله ﷻ: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَكَأْوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ﴾ (الضحى).

فهل بعد هذه المنن العظيمة والنعم الجزيلة يُعقل أن يبغض الله حبيبه، لقد كذب المشركون فيما زعموا؛ ولذا ختم الله حديثه إلى نبيه بقوله: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (١١) (الضحى)، وقوله ﷻ: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَكَأْوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ﴾ (٨) (الضحى) استئناف مسوق مساق الدليل على تحقق الوعد؛

١. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٢/ ٨٢) برقم (٥٨٣)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٩٠).

٢. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١٥، ج ٣٠، ص ٣٩٨، ٣٩٩.

في نفسه طلب الوصول إلى الحق؛ ليتيهياً بذلك لقبول الرسالة عن الله تعالى.

وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل؛ فإن الأنبياء معصومون من الإشراك قبل النبوة باتفاق علمائنا، وإنما اختلفوا في عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش التي لا تختلف الشرائع في كونها فواحش، وبقطع النظر عن التنافي بين اعتبار الفعل فاحشة وبَيِّنُ الخلو عن وجود شريعة قبل النبوة، فإن المحققين من أصحابنا نزههم عن ذلك، والمعتزلة منعوا ذلك بناء على اعتبار دليل العقل كافيًا في قبح الفواحش على إرسال كلامهم في ضابط دلالة العقل.

ولم يختلف أصحابنا أن نبينا ﷺ لم يصدر منه ما ينافي أصول الدين قبل رسالته ولم يزل علمائنا يجعلون ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوته دليلًا من جملة الأدلة على رسالته، بل قد شافه القرآن به المشركين بقوله: ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ (يونس) وقوله: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ (المؤمنون)، ولأنه لم يؤثر أن المشركين أفحموا النبي ﷺ فيما أنكر عليهم من مساوي أفعالهم بأن يقولوا فقد كنت تفعل ذلك معنا^(١).

ثالثًا. موجبات شكر النعمة:

وقد جعل الشكر هنا مناسبًا للنعمة المشكور عليها وإنما اعتبر تقدير: إذا أردت الشكر؛ لأن شكر النعمة تنساق إليه النفوس بدافع المروءة في عرف الناس، وصُدِّرَ الكلام في سورة الضحى بـ "أما" التفصيلية؛

أي: هو وعد جارٍ على سنن ما سبق من عناية الله بك من مبدأ نشأتك ولطفه في الشدائد باطراد، بحيث لا يحتمل أن يكون ذلك من قبيل الصدف؛ لأن شأن الصدف ألا تتكرر، فقد علم أن اطراد ذلك مراد لله تعالى.

والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده الله به محقق الوقوع قياسًا على ما ذكره به من ملازمة لطفه به فيما مضى، وهم لا يجهلون ذلك، عسى أن يقلعوا عن العناد ويسرعوا إلى الإيمان، وإلا فإن ذلك مساءة تبقى في نفوسهم وأشباح رعب تخالج خواطرهم. ويحصل مع هذا المقصود امتنان على النبي ﷺ وتقوية لا طمئنان نفسه بوعد الله تعالى إياه.

والاستفهام في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ ﴿١٦﴾ (الضحى) استفهام تقريرى، والإيواء: كفاية الحاجة مجازًا أو استعارة، فالمعنى: أنشأك على كمال الإدراك والاستقامة وكنّت على تربية كاملة، مع أن شأن الأيتام أن ينشئوا على نقائص؛ لأنهم لا يجدون من يُعْنَى بتهذيبهم وتعهّد أحوالهم الخلقية، فكان تكوين نفسه الزكية على الكمال خيرًا من تربية الأبوين.

والضلال: عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى مكان مقصود سواء سلك السائر طريقًا آخر يبلغ إلى غير المقصود أم وقف حائرًا لا يعرف أي طريق يسلك، وهو المقصود هنا لأن المعنى: أنك كنت في حيرة من حال أهل الشرك من قومك فأراكه الله غير محمود وكرّره إليك ولا تدري ماذا تتبع من الحق، فلما الله لما أنشأ رسوله ﷺ على ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة في الإبان، ألهمه أن ما عليه قومه من الشرك خطأ، وألقى

١. المرجع السابق، ص ٣٩٩ وما بعدها.

لأنه تفصيل لمجمل الشكر على النعمة.

وقد قُوبِلَت النعم الثلاث المتفرع عليها هذا التفصيل بثلاثة أعمال تقابلها، فيجوز أن يكون هذا التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب. وذلك ما درج عليه الطيبي، ويجري على تفسير سفيان بن عيينة ﴿السَّائِلَ﴾ (الضحى: ١٠) بالسائل عن الدين والهدي، فقولُه: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ (الضحى) مقابل لقوله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ (الضحى) لا محالة؛ أي: فكما آواك ربك وحفظك من عوارض النقص المعتاد لليتم، فكن أنت مُكرماً للأيتام رفيقاً بهم، فجمع ذلك في النهي عن قهره؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يقهرون الأيتام؛ ولأنه إذا نهى عن قهر اليتيم مع كثرة الأسباب لقهره؛ لأن القهر قد يصدر من جراء القلق من مطالب حاجاته، فإن فلتات اللسان سريعة الحصول كما قال ﷺ: ﴿فَلَا تَقُلْ لَّهُمْ أَيْ﴾ (الإبراء: ٢٣)، وقال: ﴿وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ آيَةً رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا﴾ (الإبراء).

وليس المراد بنعمة ربك نعمة خاصة وإنما أريد الجنس فيفيد عمومًا في المقام الخطابي؛ أي: حدث ما أنعم الله به عليك من النعم، فحصل في ذلك الأمر شكر نعمة الإغناء، وحصل الأمر بشكر جميع النعم لتكون الجملة تذييلًا جامعًا.

ويقول الشيخ سيد قطب: "ويمضي سياق السورة يذكر الرسول ﷺ ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق. ليستحضر في خاطره جميل صنع ربه به، ومودته له، وفيضه عليه، ويستمتع باستعادة مواقع الرحمة والود والإيناس الإلهي. وهو متاع فائق

تحية الذكرى على هذا النحو البديع: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ (٦) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (٨) (الضحى).

انظر في واقع حالك، وماضي حياتك.. هل ودعك ربك؟ وهل قلاك حتى قبل أن يعهد إليك بهذا الأمر؟ ألم تحط يتمك رعايته؟ ألم تدرك حيرتك هدايته؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه؟

لقد ولدت يتيمًا فأواك إليه، وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينك! ولقد كنت فقيرًا فأغنى الله نفسك بالقناعة، كما أغناك بكسبك ومال أهل بيتك خديجة - رضي الله عنها - عن أن تحس الفقر، أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء!

ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد، منحرفة السلوك والأوضاع، فلم تطمئن روحك إليها. ولكنك لم تكن تجد لك طريقًا واضحًا مطمئنًا. لا فيما عند الجاهلية ولا فيما عند أتباع موسى وعيسى الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا.. ثم هداك الله بالأمر الذي أوحى به إليك، وبالمنهج الذي يصلك به.

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى، التي لا تعدلها منة؛ وهي الراحة والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق؛ ومن التعب الذي لا يعدله تعب، ولعلها كانت بسبب مما كان رسول الله ﷺ يعانيه في هذه الفترة من انقطاع الوحي وشهامة المشركين ووحشة الحبيب من الحبيب، فجاءت هذه تذكروه وتطمئنه إلى أن ربه لن يتركه بلا وحي في التيه، وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والته!

وبمناسبة ما ذكره ربه بإيوانه من اليتيم، وهدايته من

والأولى. وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه. وذلك يغيظ المشركين.

- ذكره الله بما حَفَّه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي وقت اكتهاله، وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده وثناء على الله بما هو أهله.

الشبهة التاسعة والستون

دعوى أن النسخ يبين افتراء الرسول ﷺ (*)

مضمون الشبهة:

اتهم المشركون رسول الله ﷺ بالافتراء ويستدلون على ذلك بوقوع النسخ في الأحكام، ويقولون لرسول الله ﷺ: إنما أنت كذاب تفترى علينا، قال ﷺ: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزَكِّيهِ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ (النحل: ١٠١).

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) النسخ من عند الله ﷻ، ولا علاقة للرسول ﷺ بهذا الأمر غير التبليغ.
- (٢) النسخ فيه مصلحة للعباد، وله حِكَم كثيرة ومقاصد جليلة.
- (٣) القرآن كله - ناسخه ومنسوخه - من عند الله نزل به جبريل عليه السلام هدى وبشرى وتثبيتاً للمؤمنين.

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (النحل / ١٠١).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النحل / ١٠٢، البقرة / ١٠٦، ١٠٧).

الحيرة وإغناؤه من العيلة.. يوجهه ويوجه المسلمين من ورائه إلى رعاية كل يتيم، وإلى كفاية كل سائل، وإلى التحدث بنعمة الله الكبرى عليه، وفي أولها: الهداية إلى هذا الدين: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ (١) ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ (٢) ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (٣) (الضحى).

وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله، وإلى إغناء السائل مع الرفق به والكرامة، كانت كما ذكرنا مراراً من أهم إيماءات الواقع في البيئة الجاحدة المتكالبة، التي لا ترعى حق ضعيف، غير قادر على حماية حقه بسيفه! حيث رفع الإسلام هذه البيئة بشريعة الله إلى الحق والعدل والتقوى، والوقوف عند حدود الله الذي يحرس حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق عباده الضعاف الذين لا يملكون سيفاً يذودون به عن هذه الحقوق.

وأما التحدث بنعمة الله وبخاصة نعمة الهدى والإيمان فهو صورة من صور الشكر للمنعم. يكملها البر بعباده، وهو المظهر العملي للشكر، والحديث الصامت النافع الكريم^(١).

الخلاصة:

- زعم المشركون أن رب محمد ﷺ هجره وقلاه باطل، وجاءت سورة الضحى وفيها إبطال قول المشركين.
- جاءت سورة الضحى مبشرة للنبي ﷺ بأن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٩٢٧، ٣٩٢٨.

التفصيل:

أولاً. النسخ من عند الله وما على الرسول إلا البلاغ:

هذه الشبهة من تقولات المشركين عن القرآن الكريم، فقد روي عن ابن عباس أنه قال: "كان إذا نزلت آية فيها شدة، ثم نزلت آية ألين منها، يقول كفار قريش: والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه، اليوم يأمر بأمرٍ وغداً ينهى عنه، وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه".

وحكاية طعنهم في النبي ﷺ بصيغة قصر الموصوف على الصفة، فجعلوه لا صفة له إلا الافتراء، وهو قصر إضافي، أي لست بمرسل من الله. وهذا من مجازاتهم وسرعتهم في الحكم الجائر فلم يقتصروا على أن تبدليه افتراء، بل جعلوا الرسول مقصوراً على كونه مفترياً لإفادة أن القرآن الوارد مقصور على كونه افتراء.

وأصل الافتراء: الاختراع، وغلب على اختراع الخبر، أي اختلاقه، فساوى الكذب في المعنى، ولذلك قد يطلق وحده كما هنا، وقد يطلق مقترناً بالكذب كقوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (النحل: ١٠٥) إرجاعاً به إلى أصل الاختراع^(١).

وهذه الشبهة أثارها اليهود كما ورد في سورة البقرة، ورد الله عليهم بقوله: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٦) ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (١٧) (البقرة).

فأوضح الله ﷻ أنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد،

وهو المتصرف في خلقه بما يشاء، ولا علاقة لرسول الله بهذا الأمر، وإنما هو مبلغ عن الله أحكامه وآياته، والله هو الذي شرع الأحكام وهو الذي يبدل بعضها ببعض، ولذا قال ﷺ هنا في الرد على المشركين: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزَيِّفُ﴾ (النحل: ١٠١)، فهو ﷻ عالم بالناسخ والمنسوخ، ويعلم ما يصلح الناس في وقت وما يصلحهم في الوقت الآخر، ويعلم المناسب لهم والأليق بهم والمحقق لمصلحتهم في كل وقت، كالطبيب الذي يراعي أحوال مريضه، والله المثل الأعلى.

ثانياً. مقاصد النسخ ومراعاته مصالح العباد:

إن المشركين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب، لا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني، وبناء أمة تقود هذا المجتمع، وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدها من الساء رسالة، وأن الله الذي خلق البشر عليم بما يصلح لهم من المبادئ والشرائع؛ فإذا بدّل آية انتهى أجلها واستنفدت أغراضها، ليأتي بآية أخرى أصلح للحالة الجديدة التي صارت إليها الأمة، وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هو، فالشأن له، ومثل آيات هذا الكتاب كمثل الدواء تعطي للمريض منه جرعات حتى يشفى، ثم ينصح بأطعمة أخرى تصلح للبيئة في الظروف العادية. إن المشركين لا يدركون شيئاً من هذا كله، ومن ثم لم يدركوا حكمة تبديل آية مكان آية في حياة الرسول ﷺ فحسبوا افتراء منه، وهو الصادق الأمين الذي لم يعهدوا عليه كذباً قط ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١١) (النحل: ٢).

ويوضح الشيخ الطاهر ابن عاشور مناسبة ورود

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٧، ج ١٤، ص ٢٨١: ٢٨٣ بتصرف.

٢. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٤، ص ٢١٩٤.

هذه الآية في سورة النحل مُبَيَّنًا معنى التبديل المراد في قوله ﷻ ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَاتٍ آيَةً ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٠١﴾ (النحل). إذ يبين أن هذه الآية استمرّ الكلام فيها على شأن القرآن وتنزيهه عما يوسوسه الشيطان في الصدّ عن متابعتها.

ولما كان من أكبر الأغراض في هذه السورة بيان أن القرآن منزل من عند الله، وبيان فضله وهديه فابتدئ فيها بآية ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾ (النحل: ٢)، ثم قفّيت بها اختلقه المشركون من الطعن فيه بعد تنقلات جاء فيها: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذًا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝٢٤﴾ (النحل)، وأتبع ذلك بتنقلات بديعة فأعيد الكلام على القرآن الكريم وفضائله من قوله ﷻ ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا﴾ (النحل: ٦٤)، ثم قوله ﷻ ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (النحل: ٨٩).

وجاء في عقب ذلك بشاهد يجمع ما جاء به القرآن الكريم، وذلك آية ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: ٩٠)، فلما استقرّ ما يقتضي تقرر فضل القرآن في النفوس نبّه على نفاسته ويمنه بقوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝٩٨﴾ (النحل)، لا جرم تبيّن المقام لإبطال اختلاق آخر من اختلاقهم على القرآن اختلاقاً مموّهاً بالشبهات، كاختلافهم السابق الذي أشير إليه بقوله ﷻ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذًا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝٢٤﴾ (النحل).

ذلك الاختلاق هو تعمدهم التّمويه فيما يأتي من

آيات القرآن مخالفاً لآيات أخرى لاختلاف المقتضى والمقام. والمغايرة باللين والشدّة، أو بالتعميم والتخصيص، ونحو ذلك مما يتبع اختلافه اختلاف المقامات واختلاف الأغراض واختلاف الأحوال التي يتعلّق بها، فيتخذون من ظاهر ذلك - دون وضعه مواضعه وحله محامله - مغامر يتشدّقون بها في نواديهم، يجعلون ذلك اضطراباً من القول ويزعمونه شاهداً باقتداء قائله في إحدى المقاتلين أو كليهما.

وبعض ذلك ناشئ عن قصور مداركهم عن إدراك مرامي القرآن وسموّ معانيه، وبعضه ناشئ عن تعمّد للتجاهل تعلّقاً بظواهر الكلام يلبّسون بذلك على ضعفاء الإدراك من أتباعهم؛ ولذلك قال ﷻ ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٠١﴾ (النحل)، أي ومنهم من يعلمون ولكنهم يكابرون.

فالمراد من التبديل في قوله ﷻ ﴿بَدَلْنَا﴾ مطلق التّغاير بين الأغراض والمقامات، أو التّغاير في المعاني واختلافها باختلاف المقاصد والمقامات مع وضوح الجمع بين محاملها. والمراد بالآية الكلام التام من القرآن الكريم، وليس المراد علامة صدق الرسول ﷺ؛ أعني المعجزة بقرينة قوله ﷻ ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾. فيشمل التبديل نسخ الأحكام؛ مثل نسخ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١١٠﴾ (الإسراء)، بقوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝١٤﴾ (الحجر)، وهذا قليل في القرآن الذي يقرأ على المشركين لأن نسخ الأحكام إنما كثر بعد الهجرة حين تكوّنت الجامعة الإسلامية، وأما نسخ

التلاوة فلم يرد من الآثار ما يقتضي وقوعه في مكة فمن فسر به الآية كما نقل عن مجاهد فهو مشكل.

ويشمل التعارض بالعموم والخصوص ونحو ذلك من التعارض الذي يحمل بعضه على بعض، فيفسر بعضه بعضاً، كقوله ﷻ: ﴿وَاللَّيْلَ إِذَا تَنَاسَلَتْ﴾ (الشورى: ٥) مع قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ (غافر: ٧)، فيأخذون بعموم ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ في الأرض، فيجعلونه مكذباً لخصوص ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾، فيزعمونه إعرافاً عن أحد الأمرين إلى الأخير منهما.

وكذلك قوله ﷻ: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْلُجْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا﴾ (الزمل)، يأخذون من ظاهره أنه أمر بمتاركتهم، فإذا جاءت آيات بعد ذلك لدعوتهم وتهديدهم زعموا أنه انتقض كلامه وبدا له ما لم يكن يبدو له من قبل. وكذلك قوله ﷻ: ﴿وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ (الاحقاف: ٩)، مع آيات وصف عذاب المشركين وثواب المؤمنين.

وكذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الإسراء: ١٥) مع قوله ﷻ: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (النحل: ٢٥)، ومن هذا ما يبدو من تحالف بادئ الأمر، كقوله بعد ذكر خلق الأرض: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ (فصلت: ١١) مع قوله ﷻ: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ

دَحَاهَا﴾ (٢٠) (النازعات)، فيحسبونه تناقضاً مع الغفلة عن محمل ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ من جعل "بعد" بمعنى "مع" وهو استعمال كثير، فهم يتوهمون التناقض مع جهلهم أو تجاهلهم بالوحدات الثماني المقررة في المنطق.

فالتبديل في قوله ﷻ: ﴿بَدَلْنَا﴾ هو التعويض ببدل، والتعويض لا يقتضي إبطال المعوض، بل يقتضي أن يجعل شيء عوضاً عن شيء. وقد يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوض بفتح الواو جعل عوضاً عن مثل لفظ العوض بالكسر في آيات مختلفة باختلاف الأغراض من تبشير وإنذار، أو ترغيب وترهيب، أو إجمال وبيان، فيجعله الطاعنون اضطراباً؛ لأن مثله قد كان بُدِّلَ ولا يتأملون في اختلاف الأغراض.

وجملة ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ معترضة بين شرط "إذا" وجوابها، والمقصود منها تعليم المسلمين، لا الرد على المشركين؛ لأنهم لو علموا أن الله هو المنزل للقرآن لارتفع البهتان. والمعنى: أنه أعلم بما ينزل من آية بدل آية، فهو أعلم بمكان الأولى ومكان الثانية وحمل كليهما، وكل عنده بمقدار وعلى اعتبار.

وقوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (النحل)، أي: أكثر القائلين ذلك لا يفهمون وضع الكلام مواضعه وحمله محامله، وفهم من الحكم على أكثرهم بعدم العلم أن قليلاً منهم يعلمون أن ذلك ليس افتراء، ولكنهم يقولون ذلك تلبيساً وبهتاناً ولا يعلمون أن التنزيل من عند الله لا ينافي إبطال بعض الأحكام إذا اختلفت المصالح أو روعي الرِّفْقُ^(١).

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٧، ج ١٤، ص ٢٨٠: ٢٨٤ بتصرف.

ثالثًا. القرآن ناسخه ومنسوخه من عند الله ﷻ:

بَيَّنَّ القرآن الكريم أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه من الله ﷻ بالحق والصدق والعدل؛ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا بَمَا فِيهِ مِنَ الْحُجَجِ وَالآيَاتِ، فَيُصَدِّقُوا بِمَا أَنزَلَ أَوَّلًا وَثَانِيًا، وَتُخَبِّتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَيَكُونَ ذَلِكَ لَهُمْ هُدًى وَبَشَارَةً وَرَحْمَةً. ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ (النحل: ١٠٢)، فما يمكن أن يكون افتراء، وقد نزل به ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾ جبريل عليه السلام: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ لا من عندك ﴿بِالْحَقِّ﴾ لا يتلبس به الباطل ﴿لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الموصولة قلوبهم بالله، فهي تدرك أنه من عند الله، فتثبت على الحق وتطمئن إلى الصدق ﴿وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: ١٠٢) بما يهديهم إلى الطريق المستقيم، وبما يبشرهم بالنصر^(١).

جاء في تفسير "التحرير والتنوير": وقوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: ١٠٢).

جواب عن قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ (النحل: ١٠١) فلذلك فضل فعل ﴿قُلْ﴾ لوقوعه في المحاوراة؛ أي: قل لهم: لست بمفترٍ ولا القرآن بافتراء، بل نزل به روح القدس من الله. وفي أمره بأن يقول لهم ذلك شدُّ لعزمه؛ لكيلا يكون تجاوزهم الحدَّ في البهتان صارفًا إيَّاه عن محاورتهم. فبعد أن أبطل الله دعواهم عليه أنه مفتر بطريقة النقص أمر رسوله ﷺ أن يبيِّن لهم ماهية القرآن.

وهذه نكتة الالتفات في قوله ﷻ: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ الجاري على خلاف مقتضى ظاهر حكاية القول المأمور

بأن يقوله؛ لأن مقتضى الظاهر أن يقول: من ربي، فوق الالتفات إلى الخطاب تأنيسًا للنبي ﷺ بزيادة توغل الكلام معه في طريقة الخطاب.

واختير اسم الربِّ لما فيه من معنى العناية والتدبير. و﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾: جبريل، و﴿الْقُدُسُ﴾: الطُّهْر، وهو هنا مراد به معناه الحقيقي والمجازي الذي هو الفضل وجلالة القدر. وإضافة الروح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصِّفة؛ كقولهم: حاتم الجود، وزيد الخير. والمراد: حاتم الجواد، وزيد الخير. فالمعنى: الملك المقدس.

وذكرت علّة من علل إنزال القرآن على الوصف المذكور، أي تبديل آية مكان آية، بأن في ذلك تثبيتًا للذين آمنوا إذ يفهمون محمل كل آية ويبتدون بذلك وتكون آيات البشري بشارة لهم وآيات الإنذار محمولة على أهل الكفر.

ففي قوله ﷻ: ﴿نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾ إبطال لقولهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿بِالْحَقِّ﴾ إيقاظ للناس بأن ينظروا في حكمة اختلاف أغراضه وأنها حق. وفي التعليل بحكمة التثبيت والهدى والبُشرى بيان لرسوخ إيمان المؤمنين وسداد آرائهم في فهم الكلام السامي، وأنه تثبيت لقلوبهم بصحة اليقين وهدى وبشرى لهم.

وفي تعلق الموصول وصلته بفعل التثبيت إيهاء إلى أن حصول ذلك لهم بسبب إيمانهم، فيفيد تعريضًا بأن غير المؤمنين تقصر مداركهم عن إدراك ذلك الحق فيختلط عليهم الفهم ويزدادون كفرًا ويضلّون ويكونُ نذارة لهم. والمراد بالمسلمين الذين آمنوا، فكان مقتضى

١. في ظلال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج ٤، ص ٢١٩٤.

الظاهر أن يقال: وهدي وبشري لهم، فعدل إلى الإظهار لزيادة مدحهم بوصف آخر شريف^(١).

الخلاصة:

- النسخ من عند الله تعالى، يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، والنبى ﷺ ما عليه إلا البلاغ المبين.
- للنسخ حكمٌ عديدة، ولكن المشركين لا يعلمون، ويجادلون بالباطل عنادًا وكفرًا.
- القرآن الكريم جميعه - ناسخه ومنسوخه - من عند الله ﷻ، نزل به أمين الوحي جبريل عليه السلام هدى وبشرى وتثبيتًا وشفاء للمؤمنين.

الشبهة السبعون

إنكار إنزال الكتب من السماء، وإنكار الوحي والرسالة (*)[®]

مضمون الشبهة:

أنكر مشركو قريش إنزال كتاب من السماء على الرسول ﷺ، وزعموا أن الله لم ينزل على بشر شيئًا، وانتهوا من ذلك إلى تكذيب رسل الله وإنكار الوحي والرسالة، قال ﷺ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ٩١).

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٧، ج ١٤، ص ٢٨٤، ٢٨٥.

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (الأنعام / ٩١).

الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأنعام / ٩١).

® في "الدلائل على صحة الوحي الإلهي في الإسلام" طالع: الشبهة العشرين، من الجزء السابع (الإيمان والتدين).

وجها إبطال الشبهة:

(١) هؤلاء المشركون لم يقدرُوا الله حق قدره؛ لأنهم لما أنكروا إنزاله كتبًا من السماء، أنكروا شأنًا عظيمًا من شئونه، وهو هداية الناس بواسطة الرسل.

(٢) إذا كان مشركو قريش واليهود يعترفون بإنزال التوراة من السماء على موسى عليه السلام فلم ينكروا نزول القرآن على محمد ﷺ؟

التفصيل:

أولاً. هؤلاء المشركون لم يقدرُوا الله حق قدره بإنكارهم إنزاله كتبًا من السماء على أحد من البشر:

قائلو هذه المقولة هم مشركو مكة، ذلك أن المشركين لما استشعروا نهوض الحجة عليهم في نزول القرآن بأنه ليس بدعًا مما نزل على الرسل، توغلوا في المكابرة والجحود فقالوا: ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ٩١)، وتجاهلوا ما كانوا يقولونه عن إبراهيم، وما يعلمونه من رسالة موسى عليه السلام وكتابه^(٢).

وقيل: نزلت هذه الآية السابقة في طائفة من اليهود، وقيل: في رجل منهم هو "فنحاص" من كبراء اليهود وأحبارهم، ورجَّح بعض المفسرين أن قائل ذلك هم المشركون؛ لأن الآية مكية، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش والعرب كانوا ينكرون إرسال محمد ﷺ، كما قال ﷺ: ﴿أَكَاكَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾ (يونس: ٢)، وكقوله:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (الإسراء: ٩١) وما هنا يقولون:

٢. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٤، ج ٧، ص ٣٦١ بتصرف.

﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ٩١)، وهم بذلك قد جاءوا إفكًا وأنكروا ما هو معلوم بالتواتر.

وقد ردَّ الله عليهم أولاً بأنَّ مُنْكَرِي الوحي، وإنزال الكتب على الرسل، ما عرفوا الله حق معرفته، ولا وصفوه بما يجب وصفه به، ولا عرفوا فضله على البشر، ولا آمنوا بهذا النوع من قدرته، وهو إفاضة ما شاء من علمه بما يصلح به أمر الناس من الهدى والشرع على من شاء من البشر بواسطة الملائكة، أو بتكليمه إياهم بدون واسطة، إذ قالوا: إنه ما أنزل شيئاً ما على أحد منهم، قال ﷺ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (الأنعام: ٩١).

وهذا دليل على أن إرسال الرسل وإنزال الكتب من شئونه سبحانه ومتعلق صفاته في النوع البشري، فإنها من مقتضى الحكمة والرحمة، فمن عرفه ﷺ بصفات الكمال، ونظر في الآيات البيِّنات في أنفس البشر والآفاق فعلم منها أنه أحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل شيء صنعه، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، مستعداً للعروج إلى أعلى عليين، والهبوط إلى أسفل سافلين، من عرف الله بما ذكرنا من الصفات، وعرف البشر بما أجمعنا من الأحوال والمميزات، عِلِمَ عِلْمَ اليقين أن إرسال الرسل وإنزال الكتب من آثار تلك الصفات التي هي مصادر النظام ومظاهر الكمال^(١).

ثانياً. اعتراف مشركي مكة واليهود بإنزال التوراة على موسى ﷺ من السماء:

وقد لقّن الله ﷺ نبيه ﷺ الرد على منكري الوحي والرسالة بقوله ﷺ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا

أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَأِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ (الأنعام: ٩١)، أي: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله ﷻ في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة: ﴿مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾، وهو التوراة التي قد علمتم أن الله قد أنزلها على موسى نوراً وهدى للناس، أي ليُستضاء بها في كشف المشكلات ويُهْتَدَى بها من ظُلَم الشبهات، والخطاب هنا إن كان موجَّهاً إلى اليهود كما يقول جمهور المفسرين - فلا إشكال، وإن كان موجَّهاً إلى مشركي قريش فمعلوم ما كان بين قريش ويهود المدينة من التعارف، وتسليم قريش أنهم أهل كتاب، وأنهم أعلم منهم لأجله، مما يوجب اعترافهم بحقيقة التوراة، وأنها منزلة من لدنه تعالى^(٢).

وقوله ﷺ: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَأِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ الخطاب هنا لليهود، والمعنى: أي تجعلون جملتها قرايطيس أي: قطعاً تكتبونها من الكتاب الأصل الذي بأيديكم وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون وتتأولون وتقولون هذا من عند الله، وكان الخبر من أحبارهم، إذا استُفْتِيَ في مسألة له هوى في إظهار حكم الله فيها كتب ذلك الحكم في قرطاس، فأظهره للمستفتي ولخصومه، ويخفون كثيراً من أحكام الكتاب وأخباره، إذا كان لهم هوى في إخفائها، وذلك أن الكتاب كان بأيديهم ولم يكن في أيدي العامة من نسخه شيء^(٣).

وبعد أن أمر الله رسوله أن يسألهم ذلك السؤال،

٢. محاسن التأويل، القاسمي، مرجع سابق، ج ٤، ص ٤٣٤.

٣. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ٧، ص ٦١٧.

١. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ٧، ص ٦١٢، ٦١٣ بتصرف.

لَقَنَّهُ الْجَوَابَ الَّذِي كَانَ يَجِبُ أَنْ يَجِيبُوا بِهِ: ﴿قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (١١) (الأنعام)؛ أي: قل يا أيها الرسول: الله أنزله - أي كتاب موسى - ثم دعهم بعد بيان الحق مؤيِّدًا بالحجج والدلائل في باطلهم يخوضون ويلعبون، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.

الخلاصة:

- المشركون الذين ينكرون الوحي لم يعرفوا الله حق معرفته؛ لأنهم ينكرون شأنا من شئونه ﷺ، وهو إرسال الرسل، وإنزال الكتب لهداية الناس.
- لقد كان مشركو مكة نتيجة تعاملهم مع يهود يثرب يعلمون أن التوراة منزلة من عند الله تعالى على موسى عليه السلام وعلى الرغم من هذا فإن استكبارهم وعنادهم وتكذيبهم للنبي ﷺ دفعهم إلى إنكار إنزال أي كتاب من السماء على أحد من البشر، ولقد أثبت القرآن الكريم تناقض أقوالهم وبطلان زعمهم.

الشبهة الحادية والسبعون

زعم اليهود أن سبب عدم إيمانهم بالنبي ﷺ هو كون قلوبهم غُلْفًا*

مضمون الشبهة:

زعم بعض اليهود أن سبب عدم إيمانهم بالنبي ﷺ

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ ٨٨، النساء/

١٥٥، فصلت/ ٥).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ٨٨، النساء/

١٥٥، فصلت/ ٦).

وما جاء به هو أن قلوبهم غُلْفٌ، أي: مغطاة بأغطية تمنع أن يصل إليها شيء مما يدعوهم إليه من الإسلام، يقول ﷺ: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ (٨٨) (البقرة).

وجها إبطال الشبهة:

- (١) ما يدعيه اليهود هو مجرد عذر وإيه، يريد به اليهود التملُّص من الإيذان بدعوة محمد ﷺ بعد أن تبيّن لهم دلائل صدقه.
- (٢) لقد خلق الله اليهود كسائر العقلاء الذين يستطيعون الاهتداء للحق بالتأمل والتبصُّر، ولكن إصرارهم على الكفر هو السبب الحقيقي في إعراضهم عن دعوة محمد ﷺ.

التفصيل:

أولا. ما يدعيه اليهود هو مجرد عذر وإيه لا دليل عليه:

هذا تعلُّل وإيه من تعللات اليهود المتكررة، وأحد الدعاوى التي كان يدعيها اليهود في العصر النبوي، وهو قولهم للنبي ﷺ: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾، والغلف: جمع أغلف، وهو الذي جُعِلَ له غلاف، ومنه قيل للقلب الذي لا يعي ولا يفهم: قلب أغلف، كأنه حُجِبَ عن الفهم بالغلاف. ومعنى قولهم: يا محمد، إننا لا نعقل قولك ولا نفهمه؛ لأن قلوبنا مغطاة بأغطية حسية مانعة من نفوذ ما جئت به فيها، ومقصدهم من ذلك التهكم منه ﷺ وقطع طمعه في إسلامهم حتى لا يعيد عليهم الدعوة بعد^(١)، وهذا من عنادهم وجحودهم وما عُرف

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١، ج ١، ص ٥٩٩. التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، مرجع سابق، ج ١، ص ٢٥٤.

جهودهم على ذلك الكفر التقليدي ولوازمه، وعدم نظرهم في شيء آخر نظر استدلال واعتبار، ولا يتأملون تأمل الإخلاص والاستبصار، والنظر والتأمل إنما هو من الأمور الممكنة التي ينالها كسبهم، ويصل إليها اختيارهم، ولكنهم لا يختارون إلا ما ألفوا وتعودوا.

هذا هو معنى اللعن، وقد ذكرت معه علته ليُعلم أنه جرى على سنة الله ﷻ في الأسباب والمسببات، وأن الله لم يظلمهم بهذا، وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر الذي يستتبع الكفر، والعصيان الذي يجرُّ إلى التماذي في العصيان، كما هي السنة في أخلاق الإنسان؛ لهذا لم يؤمنوا إلا قليلاً، وإنما العلة في الإيمان باعتبار ما يؤمن به من أصول الدين وأحكام الشريعة، والنسبة إلى اليقين في الإيمان، وتحكيمه في الفكر والوجدان.

ولقد كان اليهود يؤمنون بالشريعة في الجملة، وكما تعطيه ظواهر الألفاظ، ولكنهم لم يلبسوها مفصلة تفصيلاً، ولم يفقهوا حكمها وأسرارها، فلم يكن لها سلطان على قلوبهم، ولم تكن هي المحركة لإرادتهم في أعمالهم، وإنما كان يحركها الهوى، فالإيمان إنما كان عندهم قولاً باللسان، ورسمًا يلوح في الخيال تكذبه الأعمال، وهذا هو الإيمان الذي لا قيمة له عند الله ﷻ، وقد يكون المقصود بقلة الإيمان هنا هو أنه لا يؤمن بالنبي ﷺ وما جاء به إلا قليل منهم؛ كابن سلام، وفي هذا من دقة القرآن ما لا يُعهد في كلام الناس^(٢).

الخلاصة:

- إن ما يدعيه اليهود من أن على قلوبهم أغطية

من شنشتهم وسوء اعتذارهم عن الإيمان بما جاء به الرسول ﷺ والاهتداء بكتابه بعد تقرير الدعوة، وإقامة الحجة وبيان المحجة، وهو كقول المشركين: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَكَ إِلَيْهِ وَفِيْ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ (فصلت: ٥).

ثانياً. خلق الله اليهود كسائر العقلاء:

لقد ردَّ الله ﷻ عليهم بما يُشعر بكذبهم وعنادهم، فقال: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة)، وفي آية أخرى يقول ﷻ: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (النساء).

وقوله: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ (البقرة: ٨٨) تسجيل عليهم وفضح لهم بأنهم صمموا على الكفر، والتمسك بدينهم من غير التفات لحجة النبي ﷺ، فلما صمموا على ذلك عاقبهم الله باللعن والإبعاد عن الرحمة والخير، فحرّمهم التوفيق والتبصّر في دلائل صدق الرسول، فاللعنة حصلت لهم عقاباً على التصميم على الكفر وعلى الإعراض عن الحق، وفي ذلك ردٌّ لما أوهموه من أن قلوبهم خلقت بعيدة عن الفهم؛ لأن الله خلقهم كسائر العقلاء مستطيعين لإدراك الحق لو توجهوا إليه بالنظر وترك المكابرة^(١).

إن ما وصفوا به قلوبهم من أنها غلف لا تفهم الحق بطبيعتها، ليس هو الحق الواقع، بل كان كفرهم الشديد وما له من الأثر القبيح في أخلاقهم وأعمالهم - سبباً في الطبع على قلوبهم، فأبعدهم الله ﷻ من رحمته بسبب

٢. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٧٩، ٣٨٠ بتصرف.

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١، ج ١، ص ٦٠٠.

تمنعهم من الإيذان بدعوة محمد ﷺ إنما هو مجرد زعم لا أساس له، يريدون بذلك قطع طمع النبي ﷺ في إسلامهم حتى لا يعيد عليهم الدعوة بعد.

• لقد بين الله كذب اليهود وعنادهم، وبيّن أن السبب الحقيقي في إعراضهم عن دعوة محمد ﷺ لم يكن وجود أغطية على قلوبهم تمنع من وصول الحق إليها - كما يدّعون - وإنما هو إصرارهم على الكفر وإعراضهم عن الحق؛ لهذا عاقبهم الله باللعن والطرده من رحمته.

الشبهة الثانية والسبعون

استنكار اختصاص الرسول ﷺ بإنزال الذكر عليه من بين الناس (*)

مضمون الشبهة:

يستبعد المشركون تخصيص النبي ﷺ بإنزال القرآن عليه من بينهم، ويقولون: هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم، وهكذا قال هذه المقولة أقوام الرسل لرسولهم، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (الزخرف)، وقال: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَاءٍ أَنَّهُمْ آلَهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (النساء: ٥٤).

وجها إبطال الشبهة:

(١) استبعاد اختصاص الرسول ﷺ بإنزال الذكر

(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (النساء / ٥٤، الزخرف / ٣١، ص / ٨، القمر / ٢٥).

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء / ٥٣: ٥٥، الحج / ٧٦، ٧٥، الزخرف / ٣٢، الأنعام / ١٢٤، ص / ٨).

عليه منشؤه الحسد والاستكبار والجهل وقصور الفهم. (٢) الله ﷻ هو الذي يصطفي الرسل ويقسم الأمور بين عباده كما قسم حظوظهم في الدنيا.

التفصيل:

أولاً. استبعاد اختصاص الرسول ﷺ بالرسالة، منشؤه الحسد والاستكبار من المشركين:

هذه مقالة طالما قالها أهل التكذيب والضلال من الأقوام السالفة الذين أرسل إليهم الرسل، فقوم ثمود قالوا عن نبيهم صالح عليه السلام: ﴿أَمْ لَنُقَدِّرُ عَلَيْكَ مِنَّا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشَرٌ﴾ (٥٥) (القمر)، ومشركو مكة قالوا عن رسول الله: ﴿أَمْ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْذِّكْرُ مِنَّا بَلْ هُوَ قَوْلَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣١) (الزخرف). وأيضاً فقد حسد اليهود النبي ﷺ على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه أنه من العرب وليس من بني إسرائيل.

وهذه المقالة التي قالها هؤلاء مليئة بالحسد من عند أنفسهم، وهي تدل على عنادهم واستكبارهم، وهي مُحَرَّجَةٌ عن أصل القضية والحق الذي جاء به محمد، فمقولتهم هذه هي حيلة العاجز المفلس، وقد رد الله عليهم في مواطن عديدة هذه الشبهة الواهية.

فمن ذلك بيان أن قصدهم ليس المراد به الطعن في اختصاص الرسول بالرسالة، ولكن شكهم في أصل الرسالة عن الله وإنكارهم لها، فقال ﷻ عقب قولهم الباطل: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي﴾ (ص: ٨)، فقصدتهم الشك في أن الله يوحى إلى أحد بالرسالة، وهو كمعنى قوله ﷻ: ﴿فَأَنذَرْتُهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ يَتَأَنَّبُونَكَ﴾ (ص: ٨).

اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿٣٢﴾ (الأنعام).

ثانياً، الله ﷻ يصطفي الرسل ويقسم الأمور بين عبادِهِ:

ومن ردّ الله عليهم أيضاً أن يوضح أن مقاتلتهم هذه تُنبئ عن مدارك عقول الجهلة الذين يقيسون الأمور بمقاييس قصور أفهامهم ويحسبون أن أسباب الأثرة في العادات هي أسبابها في الحقائق؛ لأنهم يريدون أن يقولوا: إن فيهم من هو أحق من الرسول بالرسالة، وأن هناك من يتميز عنه بالعظمة كما حكى الله عنهم: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣١)، فجعلوا عماد التأهل لسيادة الأقوام أمرين هما:

١. عظمة المسود.
٢. عظمة قريته، يعنون بذلك مكة والطائف، فنظروا إلى سعة المال التي هي من مقومات وصف السؤدد، تماماً كما قال الله عن بني إسرائيل الذين اعترضوا على جعل طالوت ملكاً عليهم: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ﴾ (البقرة: ٢٤٧).

ردّ القرآن الكريم على بني إسرائيل في شأن طالوت فقال: ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ﴾ (البقرة: ٢٤٧)، فالله هو الذي يختار رسله وأنبياءه ويختص من شاء بالرسالة والنبوة، وليس لأهل العقول مهما بلغت بهم من الفطنة والاختيار أن يطلعوا على خفايا الأمور فيصطفوا للمقامات العالية من قد تخفى عنهم نقائصهم؛ ولهذا قال ﷻ: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (الحج: ٧٦). فهذا كناية عن عموم علمه بالأشياء ﷻ.

ثم ضرب الله مثلاً من حياتهم الدنيا وقياساً شاهداً يقيسون هذا الأمر عليه، وهو أن الله قسم بين الناس معيشتهم فكانوا على نحو ما هيأ الله لهم من نظام الحياة، فجعل منهم أقوياء وضعفاء وأغنياء وفقراء، فسخر بعضهم لبعض في أشغالهم على حساب دواعي حاجة الحياة، ورفع بذلك بعضهم فوق بعض، وجعل بعضهم محتاجاً إلى بعض ومسخرّاً له، فإذا كانوا بهذه المثابة في تدبير معيشة الدنيا، فكذلك الحال في إقامة بعضهم دون بعض للتبليغ، فإن ذلك أعظم شئون البشر، فهذا وجه الاستدلال لو كانوا يعقلون ويفهمون الأمور، قال ﷻ: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُلْخًا﴾ (الزخرف: ٣٢)، وذيل الله ردّه عليهم بقوله: ﴿وَرَحِمْتَ رَيْكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (الزخرف: ٣٢)، وهذا

فوضّح الله لهم أنه ليس من العقل أن تُنصّبوا أنفسكم منصب من يتخير أصناف الناس للرسالة عن الله، فإن هذا الأمر لله وليس لكم، قال ﷻ: ﴿أَهَرُّ يَقْسِمُونَ رَحِمْتَ رَيْكَ﴾ (الزخرف: ٣٢)، فأبطل الله قولهم وخطأهم في تحكمهم في هذه القسمة؛ لأن الرسالة اصطفاء من الله ورحمة لمن يصطفي لها، ورحمة أيضاً للناس المرسل إليهم، والله أعلم بمن يتأهل للإبلاغها، قال الله ﷻ: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مَنِ الْمَلِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ (الحج: ٧٥)، وقال: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأنعام: ١٢٤).

ردُّ ثانٍ، فإن المال الذي جعلوه عماد الاصطفاء للرسالة هو أقلُّ من رحمة الله، فهي خير مما يجمعون من المال والعظمة والسيادة، ذلك الذي جعلوه سبب التفضيل، فإن المال شيء جمعه صاحبه لنفسه، فلا يكون مثل اصطفاء الله العبد ليرسله إلى الناس، فالمال والغنى لا حظ لهما عند الله ﷻ، فإن الله أعطى كل شيء خلقه، وجعل للأشياء مقاديرها، فكثيراً ما يكون المال للكافرين ومن لا خلاق لهم من الخير، فتعيَّن أن المال قسمة من الله على الناس، جعل له أسباباً نظمها في سلك النظم الاجتماعية، وشَتَّانَ بينها وبين مواهب النفس الزكية والسرائر الطيبة، إذ مواهب النفوس الطيبة مصادرها لنفع أصحابها ونفع الأمة، أما المال فمصدره في الغالب لإرضاء الشهوات والتناول.

ويُبيِّنُ الله لهم في موطن آخر أن اعتراضهم على نبوة محمد ﷺ ناشئ عن الحسد والعناد والكبر، وهم لا نصيب لهم من الملك، ولو كان لهم منه شيء لم يعطوا أحداً منه لبخلهم وحسدهم، فهل هم أولى بالنبوة ممن أرسله الله؟ أم لهم نصيب من الملك فيمنعوا الحقوق؟ أم أنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فيسخطوا بذلك على قضاء الله ولا يرضوا بقسمته؟ وهذا من سوء أدبهم؛ كما قال القائل:

أَلَا قُلْ لِمَنْ ظَلَّ لِي حَاسِداً

أَتَذِرِي عَلَى مَنْ أَسَأَتِ الْأَدَبَ

أَسَأَتَ عَلَى اللَّهِ فِي حُكْمِهِ

إذا أنتَ لمَ تَرْضَ لِي مَا وَهَبَ

ولذا قال ﷻ: ﴿أَمْ لَكُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ

النَّاسَ نَقِيرًا ۝۵۳﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝۵۴﴾ فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝۵۵﴾ (النساء).

الخلاصة:

• حكى القرآن لونا من ألوان حسد المشركين وعنادهم حين قال: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِينَ عَظِيمٍ ۝۳﴾ (الزخرف)، فقد قال هؤلاء المشركون ذلك على سبيل العناد والحسد، فهم لجهلهم وانطماس بصائرهم استكثروا أن ينزل هذا القرآن على محمد ﷺ الذي - وإن كان في القمة من الشرف والسمو بين قومه - لم يكن أكثرهم مالا وسلطانا، وهم يريدون أن تكون النبوة في زعيم من زعمائهم، أو رئيس من رؤسائهم، وهذا منهم لجهلهم بأن رتبة الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس، بالتخلي عن الرذائل الدنية، والتحلي بالكمالات والفضائل القدسية دون التزخرف بالزخارف الدنيوية.

• الله يختار لرحمته ورسالته من يشاء ويصطفاهم لذلك، هذا الاصطفاء لا علاقة بينه وبين عرض الحياة الدنيا، ولا صلة له بقيم هذه الحياة، فهذه القيم عند الله ليست هي مقياس المفاضلة، ومن ثم يشترك فيها الأبرار والفجار، وينالها الصالحون والطالحون، بينما يختص الله ﷻ برحمته المختارين.

المصادر والمراجع

- الإنقاذ في علوم القرآن، السيوطي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ١٤١٧هـ / ١٩٩٦م.
- بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم، موسى إبراهيم الإبراهيمي، دار عمار، الأردن، ط ٢، ١٩٩٦م.
- البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، د. ت.
- التحرير الإسلامي للمرأة، د. محمد عمارة، دار الشروق، ط ٢، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م.
- التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت.
- التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٨، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.
- تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، أخبار اليوم، القاهرة، ط ١، ١٩٩١م.
- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٥م.
- تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، د. ت.
- التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، مطبعة الرسالة، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٧م.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠م.
- الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
- الرسول ﷺ في عيون غربية منصفة، الحسيني معدي، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٦م.
- ركائز الإيمان، محمد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط ١، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م.
- الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري، د. عبد المحسن المطيري، رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة.
- عقيدة أهل السنة والجماعة، د. أحمد فريد، مكتبة فياض، القاهرة، ٢٠٠٥م.
- في الشريعة الإسلامية وفقهها ومصادرها، عبد الله ناصح علوان، دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.
- في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، مصر، ط ١٣، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م.
- القضاء والقدر، د. عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، دار السلام، القاهرة، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م.
- القيامة الكبرى، د. عمر سليمان الأشقر، دار السلام، القاهرة، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م.
- الكشاف، الزمخشري، الدار العالمية، بيروت، د. ت.
- مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١٣، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م.

- **عائین الطویل، القاسمی، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.**
- **مدخل معرفة الإسلام، د يوسف غرصادي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٣ م.**
- **المرآة للسلطنة وهي سليمان خلوجي، دار القلم، دمشق، ط ٨، ١٤٢٠ هـ / ١٩٩٩ م.**
- **المرآة والولاية، د طه النسوتي حيتي، ط ١، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م.**
- **سيرة مكوي، علاء أبو بكر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.**
- **محرمات معروفة عن التاريخ الإسلامي، محمد ياسين مطهر صديقي، ترجمة د. سمير عبد الحميد إبراهيم، ربعة جامعات الإسلامية، ط ١، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م.**
- **وطبعة المبين في حياة، د محمد الوحيلي، جمعية الدعوة الإسلامية، ليبيا، ط ٢، ١٩٩٩ م.**
- **وحيي غيبه صرح لروح، فتح الله كولن، مجلة حواء، العدد ٦، السنة الثامنة، يناير - مارس ٢٠٠٧ م.**

